

آپ کو گو کہ یہ ہیں نور خدا پاؤں کے
کو نہیں طور ستی کا بتایا، غم نہ

(5)

ریو یو آف نذر لہیز

یعنے
ذہب کے کا مذہب پر

مئی سن ۱۹۰۲ء

نمبر (۵)

جلد اول

فہرست مضامین :-

۱۹۳	(۶) ضرورت شفاعت	عصمت انبیاء علیہم السلام
۱۹۴	(۷) قرآن شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ثبوت	(۱) نجات اور شفاعت کی حقیقی کلاسی
۱۹۸	(۸) عیسائیوں کا خدا	(۲) عصمت اور شفاعت میں تعلق
۲۰۵	(۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال	(۳) قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے
۲۰۷	(۱۰) مسیح موعود کا ظہور	(۴) استغفار
۲۰۸	(۱۱) عصمت کیونکر ثابت ہو سکتی ہے	(۵) ذہب اور جرم میں فرق

انجمن اشاعتِ اسلام لاہور کا دیا

نے

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپوا کر

۱۹ جولائی سن ۱۹۰۲ء کو شائع کیا

پہلی دفعہ شائع ہونے والے ریویریو یارف ریچر

1902 کا صفحہ 209 اور بعد از درستی دوسری دفعہ شائع

ہونے والے ریویو کا صفحہ 222 ایک ہی ہیں اس لئے کوئی

صفحہ کم نہیں ہے۔ صفحہ 222 کی کاپی سکیمن کر کے لگا دی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی ہر سولہ الکریم

عَصَمَتِ أَنْبِیَا السَّلَامِ

نجات اور شفاعت کی حقیقی فلاسفی

مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور درالمہام مسئلہ ہے کہ مذہبی یا بندے کے تمام اغراض اُسی پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی مذہب کے صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لئے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا نشان جس کے ذریعہ سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب درحقیقت سچا اور منجانب اللہ ہے اور یہ بات بالکل است و درست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرقہ میں نجات یافتہ لوگوں کے موجود نہ ہونے کھلے کھلے امتیاز کے ساتھ دکھلا نہیں سکا اُس مذہب کے باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں مگر جس مذہب نے کمال صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اپنے موجود رہنے میں ایسے انسان بھی پیش کئے ہیں جن میں کامل طور پر نجات کی روح پھونکی گئی ہے۔ اُس نے مہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور منجانب اللہ ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان طبعاً اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صدمہ یا طرح کی غفلتوں اور پردوں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور وساوس کی وجہ سے اصریز دنیا کی الزام و قسم کی آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زبردست ماتھے کا ضرور محتاج ہے جو اس کو ان تمام کمرواات سے بچا دے کیونکہ انسان

اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لئے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ خود بخود نفسانی کلمات سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ تو انسانی کائنات کی شہادت ہے اور اس کو اس کے اگر غور و فکر سے کام لیا جاوے تو عقل سلیم بھی اسی کو چاہتی ہے کہ نجات کے لئے شفیع کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور قطر کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور محضیت اور آلودگی کے مرتبہ میں ہے اور بوجہ فقدان مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض پاک مرتبہ نجات کا حاصل کر لیں۔ پس اس لئے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تقاضا فرمایا کہ نوع انسان اور اللہ تعالیٰ میں بعض افسردہ کا مد جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں وہ میان فی واسطہ ہوں اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ صفات لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفات ناسوتی سے تابعا و لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں اور برباعث ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے لیا ہے نیچے کو یعنی بنی نوع کو پہنچا دیں اور یہ کتنا واقعی صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادت کمال لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کا جلال اور عظمت ظاہر کر نیکی لئے جوش دیا جاتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھر جاتا ہے اور پھر جس قدر بنی نوع کی ہمدردی کا جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا مرفوق العبادت ہے جو دوسرے کے لئے اس کا قصود کرنا بھٹی شکل ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں ہوتے بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے کوئی اس سے کم اور کوئی اس سے کم ہے۔

ایک سلیم العقل کا پاک کائنات سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں اندر سے اس کی نظیریں موجود ہیں اور قانون قدرت میں اس کی نشانی صریح طور پر پڑتی ہیں۔ اب شفاعت کی فلاسفی یوں سمجھنی چاہئے کہ شفیع لغت میں جفت کو کہتے ہیں پس شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیع کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو دو طرفہ امتحا و محاصل ہو یعنی ایک طرف اس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت کے لئے بطور جفت اور پیوند کے ہو اور دوسری طرف اس کو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو گویا وہ ان کے اعضا کی ایک جز ہو پس شفاعت کا امر مرتبہ

کے لئے درحقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتیب اثر موقوف ہے۔

یہی راز ہے جو حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طویل سے بنایا کہ فطرت کی ابتداء سے ہی اس کی نسبت میں دو قسم تعلق قائم کر دیئے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف میں فرمایا *فلذالک استویٰ* و نفخت فیہ من روحی فقطعوا لہ سلجسہ۔ دین یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے فرشتوں کی وقت تم سجدہ میں گر جاؤ۔ مذکور بالا آیت سے

اس آیت میں ایک عمیق راز کی طرف اشارہ ہے۔ جو انتہائی درجہ کے کمال کا ایک نشان ہے اور وہ یہ کہ انسان ابتداء میں صرف صورت انسان کی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ بیجان ہوتا ہے اور کوئی حیات نہیں ہوتی اور اس صورت میں فرشتے اس کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک پست درجہ کا ہے لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ سعید انسان پر یہ زمانہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا سے بہت ہی قریب جا رہتا ہے تب جب ٹھیک ٹھیک والہمال کی روشنی کے مقابل پر اس کا نفس جا پڑتا ہے اور کوئی حجاب سمیان نہیں ہوتا کہ اس روشنی کو روک دے تو بلا توقف الہیہیت کی روشنی جس کو وہ لفظوں میں خدا کی روح کہہ سکتے ہیں اس انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہی ایک خاص حالت ہے جس کی نسبت کلام الہی میں کہا گیا کہ خدا نے آدم میں اپنی روح پھونک دی اس حالت پر نہ کسی تکلف سے اور نہ ایسے امر سے جو نسبت کے احکام کے رنگ میں ہوتا ہے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ میں گرے یعنی کامل طور پر اس کی اطاعت کریں گویا وہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں یہ حکم فرشتوں کی فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کوئی مستحکم امر نہیں ہوتا۔ یعنی ایسے شخص کے مقابل پر جس کا وجود خدا کی صورت پر آ جاتا ہے خود فرشتے طبعاً محسوس کر لیتے ہیں اب اس کی خدمت کے لئے ہمیں گھرنا چاہئے اور ایسے قصے درحقیقت قصے نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں عادات الہی ہی طرح واقع ہے کہ ان قصوں کے نیچے کوئی علمی حقیقت ہوتی ہے پس اس جگہ ہی علمی حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قصہ کے پہلے میں ظاہر کرنا چاہا ہے کہ کامل انسان کی نشانی کیا ہے پہلی نشانی کہ انسان کامل کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسانی خلقت کے کسی حصہ میں وہ کم نصیب نہ ہو اور اس کے روحانی جسمانی اعضائے بشری براؤٹ سے پورا حصہ لیا ہو اور کمال اعتدال پر اس کی فطرت واقع ہو (۲) اور دوسری یہ نشانی ہے کہ الہی روح نے اس کے اندر ٹھونک لیا ہو (۳) اور تیسری یہ نشانی ہے کہ

۱
۲
۳

صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اسکی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اسکی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لئے کیا گیا کہ تا انسان کو فطرتاً خدا سے تعلق پیدا ہو جاوے ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کمالائیکے کیونکہ جب کہ ان کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوگا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لینگے جو آدم میں پھونکی گئی۔ پس اسلئے آدم طبعی طور پر ان کا شفیع ٹھیرے گا۔ کیونکہ باعث نفع روح جو راستبازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے ضرور ہے کہ اسکی استبازی کا کچھ حصہ اُس شخص کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانور کا بچہ اسکی صفات اور افعال میں سے حصہ لیتا ہے اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے وارث سے حصہ لے کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفیع کے لفظ سے نکلا ہے جو روح کو کہتے ہیں پس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا زوج ٹھیر جائیگا ضرور اسکی صفات میں سے حصہ لینگا۔

اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے یعنی انسان کا بچہ انسانی قوتوں میں حصہ لیتا ہے اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قوتوں میں سے حصہ لیتا ہے اور اسی وارث کا نام دوسرے لفظوں میں شفاعت سے فیضیاب ہونا ہے کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفیع یعنی زوج ہے پس تمام مدار شفاعت کے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت آدمی مستفیض ہونا چاہتا ہے اس سے فطرتی تعلق اسکو حاصل ہوتا ہے جو کچھ اسکی فطرت کو دیا گیا ہے۔ اسکی فطرت کو بھی ہی ملے یہ تعلق جیسا کہ وہی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان دوسرا انسان

فرشتے اسکو سمجھ کر میں طاعت تمام فرشتے جو زمین اور آسمان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے غلام ہوں اور اسکی منشا کے مطابق کام کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا تمام لشکر ملائکہ کا بھی اُس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اسکی طرف سے جھک جاتا ہے تب ہر ایک میدان میں اور ہر ایک شکل کے وقت میں فرشتے اسکی مدد کرتے ہیں اور اُس کی اطاعت کیلئے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں گویا وہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ میں ہیں کیونکہ خدا کا خلیفہ ہر ایک ان باتوں کو زمینی خیال کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آسمانی روح سے انکو حصہ نہیں ملتا۔

۱
۲
۳
۴

کہ چیز ہے ایسا ہی کسی طور پر بھی تعلق زیادہ پذیر ہے یعنی جب ایک انسان چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی
ہمدی بنی نوع کی اس میں موجود ہے اس میں زیادہ ہو تو بقدر دائرہ فطرت اور مناسبیت زیادہ بھی ہوتا ہے
اسی بنا پر قوت شفی کا تمون بھی ہے ایک شخص ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اسکے دیکھنے کے آرام
نہیں کر سکتا۔ آخر اسکی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور جو شخص انتہا پر کسی
سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور پر اور سچے طور پر اسکی بھلائی بھی چاہتا ہے چنانچہ یہ امر سچ کی نسبت انکی طرف
مشہور و معروف ہے۔

پس اصل حیثیت شفاعت کی یہی محبت ہے جب اسکے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو کیونکہ ہر فطرتی تعلق کے
محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہو غیر ممکن ہے اس تعلق کو انسانی فطرت میں خلل کرنے کیلئے خدا کو علاحدہ پیدا نہ
کیا بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اسکو نکالا جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهَا نَرًا مِّنْ جَعَلْنَا آدَمَ**
وَجَعَلْنَا مِنْهَا نَرًا مِّنْ جَعَلْنَا آدَمَ جو آدم کا تعلق حوا اور اسکی اولاد سے طبعی ہو بنی آدمی اور
یہ اسکی کیا کہ تا آدم اوروں کے تعلق اور ہمدردی کو بقا ہو کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی
کیلئے بقا نہیں ہو کیونکہ انیس وہ باہمی کشش نہیں ہے جو طبعی میں ہوتی ہے بغرض خدا نے اس طرح پڑوؤں
قسم کے تعلق جو آدم کیلئے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہئے تھے طبعی پر پیدا کئے ہیں اس تقریر سے منظر ہوا
کہ کامل انسان جو شفیج ہو نیکی لائق ہو وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں تعلقوں سے کامل حصہ لیا ہو
اور کوئی شخص بغیر ان ہر دو قسم کمال کے انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آدم کے بعد بھی سنت اللہ اسی
طرح جاری تھی کہ کامل انسان کیلئے جو شفیج ہو سکتا ہے یہ دونوں تعلق ضروری ٹھہرائے گئے یعنی ایک تعلق
کو انیس آسمانی روح پیوستہ تھی اور خدا نے ایسا اتنے اتصال کیا کہ گویا انیس اترا آیا اور دوسرے کہ بنی
نوع کی زوجیت کا وہ جو جو خدا اور آدم میں باہمی ہمدردی اور محبت کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا ان میں سب
زیادہ چمکایا گیا اسی تحریک سے انکو بیوی کی طرف بھی رغبت ہوئی اور یہی ایک دل علامت اس بات کی ہے
کہ ان میں بنی نوع کی ہمدردی کا مادہ ہے اور اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جسکے الفاظ ہیں
كَخَيْرِ كُمْ خَيْرُكُمْ بِأَهْلِهِمْ تم میں سب زیادہ بنی نوع کیساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا
ہے کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے مگر جو شخص اپنی بیوی کیساتھ ظلم اور شرا کا تراور کھتا ہے
ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کئے سب پہلے آدم کی

محبت کا مصداق اسکی بیوی کو بھی بنایا ہے پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا اسکی خود بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان ہوئیے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں منفقہ ہے۔ اس لئے اگر عصمت اسمیں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرئیے لائق نہیں لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لئے بنی نوع کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے کیونکہ ایک بیوی بہت رشتوں کا موجب بنتی جاتی ہے اور بچی پیدا ہوتے ہیں انکی بیویاں آتی ہیں اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح ایسا شخص خواہ تنخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسکی اس عادت کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے لیکن جو لوگ جو گیوں کی طرح نشوونما پاتے ہیں انکو اس عادت کے وسیع کرنا کوئی موقع نہیں ملتا اس لئے انکے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں ۔

عصمت اور شفاعت میں تعلق

یہ امر ظاہر ہے کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس تک ہے کہ انسان گناہ سے بچے اور گناہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عداوت کر لائق سزا ٹھیرے پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں کیونکہ تعریف مذکورہ بالا کے رو سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنوں بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی گناہ عداوت کریں پس بلاشبہ حق رکھتے ہیں کہ انکو معصوم کہا جائے مگر کیا وہ یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور انکی کمزائیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ معصوم ہونے اور معصوم ہونے میں کوئی تعلق نہیں اور ہر عقل سمجھ سکتی کہ عصمت سے شفاعت کو کوئی حقیقی تعلق ہواں عقل اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ شفیع کیلئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا دو قسم کے تعلق اسمیں پائے جائیں اور عقل بلا تردید یہ حکم کرتی ہے کہ اگر کسی

جبکہ عقل اور انصاف کے رو سے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ایک فعل کو اس وقت گناہ

جبکہ ایک انسان اس فعل کے فریضہ سے خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھیرے تو اس صورت

میں ضروری ہوا کہ گناہ کے صواب ہونے سے پہلے خدا کا حکم موجود ہو اور نیز اس گناہ کے مرتکب

کو وہ حکم پہنچ بھی گیا ہو اور نیز اس فعل کے مرتکب کی نسبت عقل تجویز کر سکتی ہو کہ اس فعل کے

ارتکاب سے درحقیقت وہ سزا کے لائق ٹھیر گیا ہے ۔

۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳

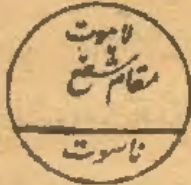
انسان میں یہ دو صفیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو تو بلاشبہ ایسا شخص ان لوگوں کیلئے جنہوں نے عمداً اُسی سے تعلق نہیں ٹوڑا دلی بھڑ سے شفاعت کریگا۔ اور وہ شفاعت اسکی منظور کی جائیگی کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ دو توان عطا کئے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت تامہ کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور پھر مخلوق کی محبت تامہ کی وجہ سے وہ فیض اُن تک پہنچائے اور یہی کیفیت جسکو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں شخص شفیع کیلئے جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے ضروری ہے کہ خدا سے اسکو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گویا خدا اُس کے دل میں اُترا ہوا ہو اور اسکی تمام انسانیت مرکب بال میں لاہوتی تجلے پیدا ہوئی ہو اور اُس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کہ خدا کی طرف بہ نکلی ہو اور اس طرح خدا کی قرب کے انتہائی نقطہ پر پہنچی ہو اور اسی طرح شفیع کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جسکے لئے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے اسکی ہمدردی میں اسکا دل ماتہ سے نکلا جاتا ہو ایسا کہ عنقریب اس پر غشی طاری ہوگی اور گویا شدت تعلق سے اُس کے اعضا اس سے علیحدہ ہوتے جاتے ہیں اور اُس کے خواص منتشر ہیں اور اسکی ہمدردی نے اسکو اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ سے بڑھکر اوریاں سے بڑھکر اور ہر ایک غمخوار سے بڑھکر ہے پس جب وہاں حالتیں ایسی پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہو جائیگا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوت کے مقام سے جفت

دشالیں بطور استثنائے زید ایک ایسے دور دراز ملک میں ہے کہ خدا کی شریعت اس کو نہیں پہنچی پس اگر شریعت کے احکام میں سے کسی ایک حکم یا چند حکم کو زید نے توڑ دیا ہے تو اس خلافِ زی احکام الہی سے وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ شریعت پر اسکو اطلاع نہیں لیکن اگر زید عقل اور فہم رکھنے کی حالت میں بت پرستی کرنے لگے اور خدا کی توحید سے برگشتہ ہو جائے تو وہ باوجود اسکے کہ شریعت اسکو نہیں پہنچی تب بھی مجرم ہے کیونکہ جس توحید کو قرآن لایا ہے وہ عیسائیوں کی تثلیث کی طرح ایسا امر نہیں ہے جو انسانی فطرت میں متعوش نہ ہو بلکہ وہ روزِ ازل سے بشری فطرت میں متعوش ہے لہذا اسکی خلافِ زندگی کے لئے شریعت کا پہنچانا ضروری نہیں صرف عقل انسانی کا پایا جانا ضروری ہے اور اگر شریعت موجود ہے اور ایک شخص کو پہنچائی ہے لیکن وہ ناپالغ ہے یا مجنون ہے اور اس حالت میں وہ کسی طرح عقل کا مرکب ہوا ہے جو شریعت کی رو سے گناہ کہلاتا ہے تو وہ سزا کے لائق نہیں کیونکہ انسانی عقل اسکو دی نہیں گئی اسلئے وہ باوجود شریعت کے پھر بھی معصوم ہے۔

بہارِ نبوی

اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے جفت۔ تب دونوں پلہ میزان کے اس میں مساوی ہونگے۔ یعنی وہ منظر ہوگا
کامل بھی ہوگا۔ اور منظر ناسوت کامل بھی۔ اور بطور ترتیب دونوں حالتوں میں واقع ہوگا۔
اس طرح پر . . . . .

قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے

اسی مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرماتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کامل
ہونے کی شان میں فرمایا ہے **ذِي فَتْدَىٰ أَفْكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ** اور اذنی یعنی یہ رسول خدا کی طرف
چڑھا اور جہاننگار مکان میں ہے خدا سے نزدیک ہے اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام پر
حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف سے کامل جو ع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے نہیں پہنچا یا اور بشریت کے
پاک لازم یعنی نفع کی ہمدردی اور محبت کے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے اور حصہ لیا لہذا ایک خدا کی محبت
میں کمال تمام تک پہنچا پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب ہیں
لئے دونوں طرف سے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے لہذا شرط
جو شفاعت کیلئے ضروری ہے اس میں پائی گئی اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لئے گواہی دی کہ وہ اپنے
نوع میں اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ وتر دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔
اور پھر لکھا اور مقام میں آپ کے **الْحَيُّ الْقَيُّومُ** کی نسبت یوں فرمایا **اِقْلَ لِقَ صَلَوٰتِیْ وَ كُنْیَیْ**
وَمَعْرَاضِیْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی تو گونگو اطلاع دیدے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے وجود کے
بالکل کھویا گیا ہوں میری تمام عبادتیں خدا کے لئے ہو گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک
انسان جب تک کامل نہیں خدا کے لئے خالص طور پر عبادت نہیں کر سکتا۔ بلکہ کچھ عبادت اس کی خدا
کے لئے ہوتی ہے اور کچھ اپنے نفس کے لئے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کی عظمت اور بزرگی چاہتا ہے جیسا کہ خدا کی
عظمت اور بزرگی کرنی چاہئے اور یہی عبادت کی حقیقت ہے اور ایسا ہی ایک حصہ اس کی عبادت کا مخلوق کے
لئے ہوتا ہے کیونکہ جس عظمت اور بزرگی اور قدرت اور تصرف کو خدا نے مخصوص کرنا چاہئے اس عظمت اور

کا جسٹہ مخلوق کو بھی دیتا ہے۔ اسلئے جیسا کہ وہ خدا کی پرستش کرتا ہے نفس اور مخلوق کی بھی پرستش کرتا ہے بلکہ عام طور پر جمیع اسباب سفیدہ کو اپنی پرستش سے حصہ دیتا ہے کیونکہ خدا کے ارادہ و تقدیر کے مقابل ان اسباب کو بھی کارخانہ محو و اثبات میں دخل سمجھتا ہے پس ایسا انسان ختم اتلا لے کا سچا پرستار نہیں ٹھہر سکتا جو کبھی خدا کی عظمت کا اپنے نفس کو شکستہ ٹھہراتا ہے اور کبھی مخلوق اور کبھی اسباب کو بلکہ سچا پرستار وہ ہے جو خدا کی تمام عظمتیں اور تمام بزرگیاں اور تمام تصرف خدا ہی کو دیتا ہے نہ کسی اور کو۔ اور جب اس مرتبہ توحید پر انسان کی پرستش پہنچ جائے تب حقیقی طور پر وہ خدا کا پرستار کہلاتا ہے اور ایسا انسان جیسا کہ زبان سے کہتا ہے کہ خداوند واحد لا شریک ہے ایسا ہی وہ اپنے فعل سے یعنی اپنی عبادت سے بھی خدا کی توحید پر گواہی دیتا ہے پس اسی مرتبہ کا مکلف نشانِ جنت مذکورہ بالا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تو لوگوں کو کہہ دے کہ میری تمام عبادتیں خدا کے لئے ہیں یعنی نفس کو اور مخلوق کو اور اسباب کو میری عبادت میں سے کوئی حصہ نہیں۔

اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ میری قربانی بھی خاص خدا کے لئے ہے اور میرا جینا بھی خدا کے لئے ہے اور میرا مرتبہ بھی خدا کے لئے۔ یاد ہے کہ نیکہ لغت عرب میں قربانی کو کہتے ہیں اور لفظ نکت جمع اُمت میں موجود ہے اس کی جمع ہے اور تیردوسرے معنی اسکے عبادت کے بھی ہیں پس اس جگہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی عبادت اور قربانی دونوں پر اطلاق پاتے ہیں یہ اسباب کی لغت اشارہ ہے کہ کامل عبادت جس میں نفس اور مخلوق اور اسباب یک نہیں ہیں و حقیقت ایک قربانی ہے اور کامل قربانی و حقیقت کامل عبادت ہے اور پھر بعد اسکے جو فرمایا کہ میرا جینا بھی خدا کیلئے ہے اور میرا مرنا بھی خدا کیلئے۔ یہ آخری فقرہ قربانی کے لفظ کی تشریح ہے تاکوئی اس قسم پیش پڑھے کہ قربانی سے مراد بکری کی قربانی یا گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی ہے اور تا اس لفظ سے کہ میرا جینا اور میرا مرنا خاص خدا کے لئے ہے۔ صاف طور پر سمجھا جائے کہ اس قربانی سے مراد وح کی قربانی ہے اور قربانی کا لفظ قریب لیا گیا ہے اور یہ اس بات کی طے شدہ اشارہ ہے کہ خدا کا قرب حاصل ہے کہ جب تمام نفسانی قوے اور نفسانی جنبشوں پر موت آجائے غرض یہ آنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تمام پر ایکٹ می لیل ہے اور یہ آنت بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گرم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفس اور آپ کی موت محض خدا کیلئے ہو گئی تھی اور آپ کے وجود میں نفس اور مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور آپ کی روح خدا کے آستانہ پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں رہی تھی پس اس طرح آپ نے اس

شرط کے ایک حصہ کو پورا کیا جو شفیق کیلئے ایک لازمی شرط ہے اور آخری فقرہ آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ میرا جیسا اور تمہارا خدا کے لئے ہے جو تمام جہان کی پرورش میں لگا ہوا ہے اس میں اشارہ ہے کہ میری قربانی بھی تمام جہان کی بھلائی کیلئے ہے ایسا ہی دوسرا حصہ شفاعت کا ہمدی مخلوق ہے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ آیت ذی قعدۃ کی کا دوسرا لفظ یعنی تکللی اسی ہمدی پر لالت کرتا ہے یاد ہے کہ تم نے کا مجھ کو ہے اور لو کہتے ہیں کہ کوئی بیکے اندر ڈبو تا پانی اسکے اندر بھر جائے اور دوسرے معنے دلو کے یہ ہیں کہ لیکو اپنا شفیق پکڑنا۔ پس تکللی کے معنی ہیں کہ شفاعت کے لئے دوسرا فادہ لوگوں کی طرف بکمال ہمدی وغیرہ اسی توجہ کرنا اور ان سے بہت دیک ہو کر ان کا مدد پانی اٹھانا اور پاک پانی ان کو عطا کرنا۔

اور چونکہ خدا سے محبت کرنا اور اس کی محبت میں اعلیٰ مقام تک پہنچنا ایک ایسا امر ہے جو کسی غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہو سکتی اس لئے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال ظاہر کئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درحقیقت تمام چیزوں پر غلبہ اختیار کر لیا تھا آپ کے ذہ اور رگ اور ریشہ میں خدا کی محبت اور خدا کی عظمت ایسی جی ہوئی تھی کہ گویا آپ کا وجود خدا کی تجلیا تکے پورے مشاہد کے لئے ایک ٹینے کی طرح تھا۔ خدا کی محبت کا کہ کے آثار حسیہ عقل و سوج سکتی ہے وہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے وہ یا تو اسکے کسی احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور یا اسکے حسن کی وجہ سے کیونکہ جیسے کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک تمام نبی آدم کا متفق علیہ یہ بتھریہ ہو کہ ان محبت کی تحریک کرتا ہے اور باوجود اسکے کہ بنی آدم اپنی طبائع میں بہت سا اختلاف رکھتے ہیں تاہم جمیع افراد انسانی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان سے ضرور بقدر اپنی استعداد کے متاثر ہو محسن کی محبت میں مل کر لیتے ہیں یہاں تک کہ نہایت خسیس اور سنگدل اور کینہ فرقہ انساؤں کا جو چور اور ڈاکو اور دیگر جرائم پیشہ لوگ ہیں جو بذریعہ مختلف قسم جرائم کے وجہ معاش پیدا کرتے ہیں وہ بھی احسان سے متاثر ہو جاتے ہیں مثلاً ایک چمچ جس کا نقب زنی کام ہے اگر اس کو رات کے وقت دو گھروں میں نقب لگانے کا موقع ملے اور ان دونوں میں سے ایک ایسا شخص ہو جو کبھی اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور دوسرا محض اجنبی ہو تو اس چور کی فطرت باوجود سخت ناپاک ہونے کے ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریگی کہ نقب کے وقت اجنبی کے گھر کو تو عمارت چھوڑ دے اور اس اپنے دوست کے

گھر میں نقب لگائے بلکہ انسان کو انسان حیوانات اور درندوں میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے پر حملہ نہیں کرتے چنانچہ اس بارہ میں کہنے کی سیرت اور خصلت اکثر انسانوں کے تجربہ میں آچکی ہے کہ کس قدر وہ اپنے محسن کی اطاعت اختیار کرتا ہے پس اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ احسان محبت ہے ایسا ہی حسن کا موجب محبت ہونا بھی ظاہر ہے کیونکہ حسن کے مشابہے میں ایک لذت ہے اور انسان ایسی چیز کی طرف طبعاً میل کرتا ہے جس سے اسکو لذت پیدا ہوتی ہے اور حسن سے مراد صرف جسمانی تقوش نہیں ہیں کہ آنکھ ایسی ہو اور ناک ایسی ہو اور پیشانی ایسی ہو اور رنگ ایسا ہو بلکہ اس مراد ایک ذاتی خوبی اور ذاتی کمال اور ذاتی لطافت ہے جو کمال اعتدال اور بیظیری سے ایسے مرتبہ پر واقع ہو جو اس میں ایک کشش پیدا ہو جائے پس تمام وہ خوبیاں جن کو انسانی فطرت تعریف میں داخل کرتی ہے جن میں داخل ہوتی ہیں اور انسان کا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے مثلاً ایک شخص ایک ایسا پہلوان یا دربارہ بزرگا نکلا کہ کوئی شخص کشتی میں اُس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ شیروں کو بھی ماتہ سے پکڑ لیتا ہے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور طاقت سے ہزار آدمی کو بھی شکست دے سکتا ہے اور ہزاروں دشمنوں کے محاصرہ میں آکر جان بچا کر نکلتا ہے تو ایسا شخص بالطبع دلونکو اپنی طرف کھینچے گا اور لوگ ضرور اُس سے محبت کریں گے اور گو لوگوں کو اس کی ہمیل پہلوانی اور شجاعت سے کچھ بھی مان نہ ہو بلکہ وہ کسی دور دراز ملک کا رہنے والا ہو جسکو دیکھا بھی نہ ہو یا اُس نے مانہ سے وہ پہلے گذر چکا ہو مگر تاہم لوگ اس کے قصوں کو محبت سے سنیں گے اور اُس کے ان کمالات کی وجہ سے اُس سے محبت کریں گے سو اس محبت کی کیا وجہ ہے ؟!!

کیا اُس نے کسی پر احسان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ احسان تو اُس نے کسی پر نہیں کیا پس بجز حسن کے اُس کی کوئی اور وجہ نہیں پس کچھ شک نہیں کہ یہ تمام روحانی خوبیاں حسن ہیں اور اُس کا نام حسن اخلاق اور حسن صفات ہو جو حسن اعضا کے مقابل پر واقع ہے اور احسان نہیں اور حسن اخلاق اور حسن صفات میں فرق ہے کہ کسی شخص کے نیک خلق یا نیک صفت کو اس وقت اور اُس شخص کی نسبت احسان کے نام سے موسوم کیا جائیگا جبکہ ایک شخص اس نیک خلق یا نیک صفت سے متوقع ہو جائے اور اُس سے کوئی فائدہ اٹھالے پس وہ شخص جو اس نیک خلق یا نیک صفت سے فائدہ اٹھائیگا اس کی نسبت وہ نیک خلق یا نیک صفت احسان ہوگا جسکا ذکر بطور مدح اور شکر کے وہ کریگا لیکن اگر کوئی کسی نسبت وہ نیک خلق اُس کا حسن میں

داخل ہوگا مثلاً صفت فیاضی اور سخاوت اُس شخص کے حق میں حسان ہے جو فیضیاء ہو اگر دوسروں کی نظر میں حسن صفت سمجھا جائیگا۔

غرض خدا کا قانون قدرت اور صحیفہ فطرت جس کا سلسلہ قدیم سے اور انسان کی بنیاد کے وقت سے چلا آتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق شدید پیدا ہونے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس کے احسان اور حسن کے تمتع اٹھایا ہو اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ احسان سے مراد خدا کے اخلاقی نمونے ہیں جو کسی انسان نے اپنی ذات کی نسبت پیش قدم خود دیکھے ہوں مثلاً یکسی اور عاجزی اور کمزوری اور قیام کی بوقت میں خدا اُس کا متولی ہو اور حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت میں خدا نے خود اُسکی حاجت برآری کی ہو اور سخت اور سنگین غموں کے وقت میں خدا نے خود اُسکی مدد کی ہو اور خدا کی طلبی کے وقت میں بغیر توسل کسی شد اور مادی کے خود خدا نے اُسکی رہنمائی کی ہو اور حسن سے مراد بھی خدا تعالیٰ کی وہی صفت حسن ہے جو احسان کے رنگ میں ملاحظہ ہوتی ہیں مثلاً خدا کی قدرت کاملہ اور رفق اور وہ لطف اور وہ ربوبیت اور وہ رحم جو خدا میں پایا جاتا ہے اور وہ عام ربوبیت اسکی جو مشاہدہ ہو رہی ہے اور وہ عام نعمتیں اسکی جو انسانوں کے آرام کیلئے بکثرت موجود ہیں اور وہ علم اُس کا جسکو انسان غیبوں کے ذریعہ سے حاصل کرتا اور اُس کے ذریعہ سے موت اور تباہی سے بچتا ہے اور اسکی یہ صفت کہ وہ بقراروں درمندانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اُسکی خوبی کہ جو لوگ اسکی طرف جھکتے ہیں وہ اُن سے زیادہ اُن کی طرف جھکتا ہے یہ تمام صفات خدا کی اسکی حسن میں داخل ہیں اور پھر وہی صفت حسن ہے کہ جب ایک شخص خاص طور پر اُن سے فیضیاء بھی ہو جاتا ہے تو وہ اسکی نسبت احسان بھی کہلاتی ہیں گو دوسرے کی نسبت فقط حسن میں داخل ہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ان صفات کو جو درحقیقت اُس کا حسن اور جمال ہے احسان کے رنگ میں بھی دیکھ لیتا ہے تو اُس کا ایمان نہایت درجہ قوی ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی طرف ایسا کھینچا جاتا ہے جیسا کہ ایک لڑکا آپن باپ کی طرف کھینچا جاتا ہے اُس کی محبت خدا سے بہت بڑھ جاتی ہے اور اُس کا یہ حسنا خدا پر بہت قوی ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ اس بات کو آرا لیتا ہے کہ اُس کی تمام بھلائی خدا پر ہے اسلئے اس کی امیدیں خدا پر نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ طبعاً نہ کسی تکلف اور بناوٹ کے خدا کی طرف جھکا رہتا ہے اور اپنے تئیں ہر دم خدا سے مدد پانے کا محتاج دیکھتا ہے اور اس کی ان صفات کاملہ کے تصور سے یقین رکھتا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ خدا کے فیض اور کرم اور جود کے

بہت سے نمونے اُس کا چشمہ دید مشاہدہ ہوتا ہے اسلئے اُس کی دعائیں قوت اور یقین کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور اس کا عقد بہت نہایت مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے اور آخر کار مشاہدہ آلا اور نعمت الہی کے نور یقین بہت نور کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسکی ہستی بکلی جل جاتی ہے اور باعث کثرت تصور عظمت اور قدرت الہی کے اس کا دل خدا کا گھر ہو جاتا ہے اور جس طرح انسان کی روح اسکے زندہ ہونے کی حالت میں کبھی اسکے جسم سے جدا نہیں ہوتی اسی طرح خدا سے قادر ذوالجلال کی طرف سے جو یقین اُس کے اندر داخل ہوا ہے وہ کبھی اُس سے علیحدہ نہیں ہوتا اور ہر وقت پاک روح اسکے اندر جوش مارتی رہتی ہے اور اسی پاک روح کی تعلیم سے وہ بولتا اور حقائق اور معارف اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور خدا سے ذوالعزت الجبروت کا خیمہ ہر وقت اُس کے دل میں لگا رہتا ہے اور یقین اور صدق اور محبت کی لذت ہر وقت پانی کی طرح اسکے اندر بہتی رہتی ہے جس کی آبپاشی سے ہر ایک عضو اس کا سیراب نظر آتا ہے آنکھوں میں ایک حیران سیرابی مشہود ہوتی ہے پیشانی پر الگ ایک نورانی کالہراتا دکھائی دیتا ہے اور چہرہ پر محبت الہی کی ایک تابین گہستی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور زبان بھی اس نور کی سیرابی سے پورا حصہ لیتی ہے۔ اسی طرح تمام اعضا پر ایک ایسی شگفتگی نظر آتی ہے جیسا کہ ابر بہار کے برسنے کے بعد موسم بہار میں ایک دلکش تازگی و زخمتوں کی شبنموں اور پتوں اور پھولوں اور پھلوں میں محسوس ہوتی ہے لیکن جس شخص میں یہ روح نہیں اتری اور یہ سیرابی اسکو حاصل نہیں اُس کا تمام جسم مردار کی طرح ہوتا ہے اور یہ سیرابی اور تازگی اور شگفتگی جس کی قلم تشریح نہیں کر سکتی یہ اس مزار دل کو مل ہی نہیں سکتی جسکو نور یقین کے چشمہ نے شاداب نہیں کیا بلکہ ایک طح کی ٹری ہوئی بدبو اُس سے آتی ہے مگر وہ شخص جسکو نور دیا گیا ہے اور جسکے اندر یہ چشمہ پھوٹ نکلا ہے اس کی علامات یہ ایک علامت ہے کہ اُس کا جی ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک بات میں اور ہر ایک قول میں اور ہر ایک فعل میں خدا سے قوت پاوے اسی میں اسکی لذت ہوتی ہے اور اسی میں اس کی راحت ہوتی ہے وہ اُس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ اور قوت پانے کے لئے جو الفاظ خدا کے کلام میں مقرر کئے گئے ہیں ہی ہیں جو استغفار کے نام سے مشہور ہیں +

استغفار

استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی

مکرموری ظاہر نہوا اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر بے لے یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں سولہ کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے لیکن بعد اسکے عام اگوں کے لئے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کئے گئے اور یہ بھی مراد کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے لیکن جس اور حقیقی معنی میں ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کیساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچائے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اُس سے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اُس کے تمام قوتے اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنا والا ہے ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے جسے جو کچھ بنایا ہے اُس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے پس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا۔ اس لئے انسان کے لئے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعہ سے بڑھانے سے بچائے کیونکہ خدا کی خالقیت نے انسان پر یہ عسان کیا کہ اسکو خدا کی صوت پر بنایا۔ پس اسی طرح خدا کی قیومیت نے تقاضا کیا کہ وہ اس پاک نقش انسانی کو جو خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے پلید اور خراب نہ کرے لہذا انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ استغفار کے ذریعہ سے قوت طلب کرے پس اگر دنیا میں گناہ کا وجود بھی نہ ہوتا تب بھی استغفار ہوتا کیونکہ دراصل استغفار اس لئے ہے کہ جو خدا کی خالقیت نے بنایا کی عمارت بنائی ہے وہ عمارت مسمار نہ ہو اور قائم رہے اور بغیر خدا کے سہارے کے کسی چیز کا قائم رہنا ممکن نہیں +

پس انسان کیلئے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لئے استغفار کی ہدایت ہے اسی کی طرف قرآن شریف میں : اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ لَا اَشْرَکَ لَهُ شَيْءٌ اَللّٰهُ اَكْبَرُ یعنی خدا ہی ہے جو قابل پرستش ہے کیونکہ وہی زندہ کرنا والا ہے اور اسی کے سہارے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے یعنی انسان کا وجود ایک ظاہر کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو۔ تا خالق اسکو پیدا کرے اور قیوم اسکو بچانے سے محفوظ رکھے سو وہ خالق بھی اور قیوم بھی اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لئے ہے اسی لئے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی عرض خدا کی ہر ایک صفت

کے لئے ایک فیض ہے اور استغفار صفت قبولیت کا فیض حاصل کر نیکے لئے ہے اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہے اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قبولیت اور ربوبیت ہمیں دے دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچا دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آئے اور ہم عبادت نہ کر سکیں۔

اس تمام تفصیل سے ظاہر ہے کہ استغفار کی درخواست کے اصل معنی یہی ہیں کہ وہ اس لئے نہیں مانتی کہ کوئی حق قوت ہو گیا ہے بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق قوت نہ ہو اور انسانی فطرت اپنے تئیں کمزور دیکھ کر طبعاً خدا سے طاقت طلب کرتی ہے جیسا کہ بچہ ماں سے دودھ طلب کرتا ہے جیسا کہ خدا نے ابتدا سے انسان کو زبان آنکھوں کان وغیرہ عطا کئے ہیں ایسا ہی استغفار کی خواہش بھی ابتدا سے ہی عطا کی ہے اور اُسکو محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ خدا سے مدد ماننے کا محتاج ہے اِیْکِی طَرَفِ اِس آیت میں اشارہ ہے وَ اَسْتَخْفِرُكَ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یعنی خدا سے درخواست کہ تیری فطرت کی بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے فطرت کو ایسی قوت دے کہ وہ کمزوری ظاہر نہ ہونے پائے اور ایسا ہی اُن دلوں و اُن رتوں کے لئے جو تیرے ایمان لاتے ہیں بطور شفاعت کے دعا کرتا رہے کہ حاجو فطرت کی کمزوری سے اُسے خطا میں نہ آتی ہیں اُن کی سزا سے وہ محفوظ رہیں اور آئندہ زندگی اُن کی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے یہ آیت معصومیت اور شفاعت کے اعلیٰ درجہ کی فلاسفی پر مشتمل ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ کے مقام عصمت پر اور مرتبہ شفاعت پر تب ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنی کمزوری کے رکنے کے لئے اور نیز دوسروں کو گناہ کی دہر سے نجات دینے کے لئے ہر دم اور ہر آن دعا مانگتا رہتا ہے اور تضرعات سے خدا تعالیٰ کی طاقت اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس طاقت دعوئے میں کو بھی حصہ ملے جو بوسیلہ ایمان اس سے پیوند پیدا کرتے ہیں معصوم انسان کو خدا سے طاقت طلب کرنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ انسانی فطرت اپنی ذات میں تو کوئی کمال نہیں کھتی بلکہ ہر دم خدا سے کمال پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی قوت نہیں کھتی بلکہ ہر دم خدا سے قوت پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی کمال نہ دہشتی نہیں کھتی بلکہ خدا سے اُس پر دہشتی اترتی ہے اس میں صل رازیہ ہے کہ کامل فطرت کو صرف ایک کشش دیکھائی ہے تاکہ وہ طاقت بلا کو اپنی طرف کھینچ سکے مگر طاقت کا خزانہ محض خدا کی ذات ہے اسی خزانہ سے فرشتے بھی اپنے لئے طاقت کھینچتے ہیں اور ایسا ہی انسان کامل بھی کسی سرچشمہ طاقت سے عبودیت کی نالی کے ذریعہ سے

اور فصل کی طاقت کھینچتا ہے لہذا انسانوں میں سے ہی محصوم کامل ہے جو استغفار سے الہی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کشش کے لئے تفرع اور خشوع کا ہر دم سلسلہ جاری رکھتا ہے تاہم سپر روشنی ارتقی ہے اور ایسے دل کو اس گھر سے تشبیہ دیکتے ہیں جسکے شرق اور غرب اور ہر ایک وقت تمام دروازے آفتاب کے سامنے ہیں پس ہر وقت آفتاب کی روشنی اس میں پڑتی ہے لیکن ہر شخص خدا سے طاقت نہیں مانگتا وہ اس کو ٹھہری کی مانند ہے جسکے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور جس میں ایک نہ رہ روشنی نہیں ٹپکتی پس استغفار کیا چیز ہے یا اس آلہ کی مانند ہے جس کی او سے طاقت اُترتی ہے تمام راز و خجید اسی اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک متعل جاؤد قرار دیا جائے بلکہ اسکے حصول کے لئے محض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے ذات باری تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دل سے مشابہت ہے جس میں مصفاؤ کا ذخیرہ جمع رہتا ہے اور انسان کامل کا استغفار اُن شرائین اور عروق کی مانند ہے جو دل کے ساتھ پیوستہ ہیں اور خون صافی اس میں سے کھینچتی ہیں اور تمام اعضا تقسیم کرتی ہیں جو خون کے محتاج ہیں *

ذنب اور جرم میں فرق

۱۔ کہنا بالکل غلط ہے کہ آیت **وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ** میں ذنب کا لفظ موجود ہے جو گناہ کو کہتے ہیں کیونکہ ذنب اور جرم میں فرق ہے جرم کا لفظ تو ہمیشہ اسی گناہ کے لئے آتا ہے جو سزا کے لئے ہوتا ہے مگر ذنب کا لفظ بشریت کی کمزوری کیلئے بھی آجاتا ہے اسی لئے نبیوں پر انسانی کمزوری کی وجہ سے ذنب کا لفظ اطلاق پایا ہے مگر جرم کا لفظ اطلاق نہیں پایا اور خدا کی کتاب میں کسی نبی کو مجرم کے لفظ سے نہیں پکارا گیا اور نیز خدا کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مجرم کیلئے تو جہنم کی وعید یہ دینے خدا کی طرف سے عہد ہے کہ وہ جہنم میں لا جائیگا مگر مذنب کے لئے کوئی وعید نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ بِحُجْرَةٍ مِّنْ زُكَاةٍ فَلَهُ أَجْرٌ كَثِيرٌ وَلَئِنْ رَجَعَ ظَهَرَ أَعْيُنُهُمْ إِلَى صَعِيدِهِمْ جَاهًا** اس کی سزا جہنم ہے نہ اس میں مے گا اور نہ زندہ رہیگا۔ سو اس جگہ خدا نے حُجْرَةً کہا مٹدینا نہیں کہا کیونکہ بعض صورتوں میں معصوم کو بھی مذنب کہہ سکتے ہیں مگر مجرم نہیں کہہ سکتے اس پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں یہ آیت ہے **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِينَ** لَمَّا اتَّعَلَّمُوا مِنْ كِتَابِ وَحْيِكُمِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَقُولَنَّ بَرًّا وَكَنتُمْ نَفْسًا قَالَةً أَفَرُّرُمْ

وَاِذَا خَذَلْتُمْ عَنْ ظَهْرِي الْاَكْثَرُ خَيْرٌ مِّنْ اَقْلَامِ الْاَشْرَافِ اِنَّ اِسْ آیت سے بعض صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کرام
میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں اور جتنے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور انہوں نے اقرار کیا کہ
ہم ایمان لائے اور پھر حیاتیات و اشیاء غفر ذلکَ نَبِیَّتْ وَ تِلْكَ مِنْ نَبِیِّنَ وَ اَشْهُوَ مَنَّا کُوْنِ اُسکے ساتھ
ملا کر مٹا دیا جائے اور ذنب سے مراد خود خدا اللہ جرم لیا جائے تو حضرت عیسیٰ بھی اس آیت کے رستے مجرم
ٹھہرے گا کیونکہ وہ بھی اس آیت کے رستے ان مومنین میں داخل ہیں جو آنحضرت پر ایمان لائے پس شبہ
وہ بھی ذنب ٹھہرے۔ یہ مقام عیسائیوں کو غور سے دیکھنا چاہئے پس ان آیات سے بوضاحت تمام
ثابت ہوا کہ اس جگہ ذنب سے جرم نہیں ہے بلکہ انسانی کمزوری کا نام ذنب ہے جو قابل الزام نہیں اور مخلوق
کی فطرت کے لئے ضروری ہے کہ یہ کمزوری اس میں موجود ہو اور کمزوری کا نام اس لئے ذنب کہلے کہ انسان کی
فطرت میں طبعاً یہ قصور اور کمی واقع ہے تا وہ ہر وقت خدا کا محتاج رہے اور تا اس کمزوری کے دبائے کیلئے
ہر وقت خدا سے طاقت مانگتا رہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ بشری کمزوری ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خدا
کی طاقت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو نتیجہ اس کا بجز ذنب کے اور کچھ نہیں پس جو چیز موصول الی الذنب ہے
بطور استعارہ اس کا نام ذنب کھا گیا اور یہ محاورہ شائع متعارف ہے کہ جو اعراض بعض امراض کو پیدا کرتے ہیں
کبھی انہیں اعراض کا نام امراض کھدیتے ہیں پس کمزوری فطرت بھی ایک مرض ہے جس کا علاج استغفار ہے
غرض خدا کی کتاب نے بشریت کی کمزوری کو ذنب کے محل پر استعمال کیا ہے اور خود گواہی دی ہے کہ
انسان میں فطرتی کمزوری ہے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے مَخْلُوقَ الْاِنْسَانِ ضَعِیْفًا کَیْنِ انسان کمزور پیدا کیا
گیلا ہے یہی کمزوری ہے کہ اگر الہی طاقت اس کے شامل نہ ہو تو انواع اقسام کے گناہوں کا موجب جاتی ہے
پس استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر دم اور ہر آن خدا سے مدد مانگی جائے اور اس سے درخواست
کی جائے کہ بشریت کی کمزوری جو بشریت کا ایک ذنب ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے ظاہر نہ ہو سو مذکور
استغفار دلیل اس بات پر ہے کہ اس ذنب پر فتح پائی اور وہ ظہور میں نہ آسکا اور خدا کا نور اثر ادا ہو سکا یا یا
اس جگہ یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ استغفار کا لفظ غفر سے نکلا ہے اور اس کے اصل معنی دبائے اور ^{دھکا} _{دھکا}
کے ہیں یعنی یہ درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر ہو کہ نقصان نہ پہنچائے اور وہ ڈھکی ہے کیونکہ
بشر چونکہ خدا نہیں ہے اور نہ خدا سے مستغنی ہے اس لئے وہ اس پچھ کی طرح ہے جو ہر قدم میں ٹٹل کا محتاج ہے
تا وہ اس کو گرنے سے بچا دے اور ٹھوکر سے محفوظ رکھے ایسا ہی یہ بھی ہر قدم میں خدا کا محتاج ہوتا ہے تا وہ

اُسکو ٹھوکر اور لغزش سے بچا دے سوا اسکے علاج کے لئے استغفار ہے۔

اور کبھی یہ لفظ توسع کے طور پر ان لوگوں پر بھی طلاق پاتا ہے جو اول کسی گناہ کے مرتکب جاتے ہیں اور اس جگہ استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صادر ہو چکا ہے اسکی سزا سے خدا بچا دے لیکن دوسرے معنی خدا کے مقرب لوگوں کے حق میں درست اور روا نہیں ہیں وجہ یہ کہ خدا نے تو پہلے سے ان پر نفاہر کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں پائیں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام انکو ملینگے اور خدا کی رحمت کی گود میں وہ ٹھٹھائے جائیں گے اور نہ ایک فہ بلکہ صد ہا دفعہ ایسے وعدے انکو دئے جاتے ہیں اور ان کو بہشت دکھایا جاتا ہے پھر اگر وہ ان معنوں کے روئے استغفار کریں کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں نہ پڑیں تو ایسا استغفار تو خود انکے لئے ایک گناہ ہوگا کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور خدا کی رحمت سے اپنے تئیں دور سمجھتے ہیں پھر ایسا شخص جسکے حق میں خدا تعالیٰ یہ فرماوے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** یعنی تمام دنیا کیلئے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تو رحمت مجسم ہے وہ اگر اپنی نسبت ہی یہ شک کرے کہ خدا کی رحمت میرے شامل ہوگی یا نہیں تو پھر دوسروں کے لئے کیونکر رحمت کا باعث ہوگا یہ تمام قرینے ان لوگوں کے لئے جو انصاف سے سوچتے ہیں صریح اس حقیقت کو کھولتے ہیں کہ استغفار کے دوسرے معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سخت خطا کا کامی اور شرارت ہے بلکہ موصوم کیلئے اول علامت یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور ہر آن اور ہر جات میں بشریت کی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ سے طاقت طلب کرتا ہے جسکو دوسرے لفظوں میں استغفار کہتے ہیں کیونکہ اگر ایک پھر ہر وقت ماں کے ہاتھ کے سہارے سے چلتا ہے اور روانہ نہیں کرتا کہ ایک سیکڑ بھی ماں سے دور ہو وہ پھر بلاشبہ ٹھوکر سے بچ رہیگا لیکن وہ بچہ جو ماں سے علیحدہ ہو کر چلتا ہے اور خود بخود کبھی کسی خوفناک نین پر پڑ جاتا ہے اور کبھی کسی خوفناک نین سے اترتا ہے وہ ضرور ایک دین گریگا اور اسکا گناہ سخت ہوگا پس جس طرح خوش قسمت بچہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی پیاری ماں سے ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے اور ہر گز اسکی گود سے جدا نہ ہو اور اسکے دامن کو نہ چھوٹے یہی عادت ان مبدلہ مقصدوں کی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر ایسے جا پڑتے ہیں جیسا کہ ماں کی گود میں بچے اور جیسا کہ ایک بچہ اپنا تمام کام اپنی ماں کی طاقت سے نکالتا ہے اور ہر ایک دوسرا بچہ جو اس سے مخالفت کرتا ہے یا کوئی گناہ اسکے سامنے آتا ہے یا کوئی اور خوف نمودار ہوتا ہے یا کسی لغزش کی جگہ پر اپنے تئیں

پاتا ہے تو فی الغیر اپنی ماں کو پکارتا ہے تا وہ جلد تر اسکی طرف دوڑے اور اسکی آفت سے اسکو بچا دے
 یہی حال اُن روحانی بچوں کا ہوتا ہے کہ عینہ اپنے رب کو ماں کی طرح سمجھ کر اسکی طاقت کو اپنا ذخیرہ
 سمجھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر دم اسکی طاقتوں کو طلب کرتے رہتے ہیں اور جس طرح شیر خوار بچہ جب بھوک
 کے وقت اپنا سناہ اپنی ماں کے پستان کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنی طبعی کشش سے دودھ کو اپنی طرف کھینچتا
 چاہتا ہے تو بھی کہاں محسوس کرتی ہے کہ گریہ اور زاری کیساتھ اس بچہ کے نرم نرم ہونٹھ اسکے
 پستان پر جا لگے ہیں تو طبعاً اس کا دودھ جوش مارتا ہے اور اس بچہ کے منہ میں گرتا جاتا ہے پس یہی
 قانون ان بچوں کے لئے بھی ہے جو روحانی دودھ کے طالب اور جو یاں ہیں +

ضرورت شفاعت

ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال بھی پیش کرے کہ انسان کو شفاعت کی کیوں ضرورت
 ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص اہ راست توبہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی حاصل کرے۔
 اس سوال کا جواب ذہن قدرت خود دیتا ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا
 کہ انسان بلکہ تمام حیوانات کی نسل کا سلسلہ شفاعت پر ہی چل رہا ہے کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ
 شفاعت کا لفظ شفیع سے نکلا ہے جسکے معنی ہیں جنت پس اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ تمام برکات
 تناسل شفیع سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ایک انسان کے اخلاق اور قوت اور صورت
 دوسرے انسان میں اسی ذریعہ سے آجاتے ہیں یعنی وہ ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک جنم
 جو دوسرے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً بکری پل گدھا وغیرہ اور وہ تمام قوت جو ایک حیوان سے دوسرے
 میں منتقل ہوتے ہیں وہ بھی درحقیقت ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے پس یہی جوڑ جب ان محضوں سے دیا جاتا
 ہے کہ ایک ناقص ایک کامل سے روحانی تعلق پیدا کر کے اسکی مدد سے اپنی کمزوری کا علاج پاتا ہے
 اور نفسانی جذبات سے محفوظ رہتا ہے تب اس جوڑ کا نام شفاعت ہے جیسا کہ چاند سورج کے مقابل
 ہو کر ایک قسم کا اتحاد اور جوڑ اس سے حاصل کرتا ہے تو معاً اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو آفتاب میں
 ہے اور چونکہ اس روحانی جوڑ کو جو پر محبت دلوں کو انبیاء کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس جسمانی جوڑ سے
 ایک مناسبت جو زید کو مثلاً اپنے باپ سے ہے اسی لئے یہ روحانی فیضیاب بھی خدا کے نزدیک اولاد

کہلاتے ہیں اور اس قول کو کامل طور پر حاصل کرنے والے وہی نفوس اور اخلاق اور برکات حاصل کیے
ہیں جنہوں میں جو دیکھتے ہیں اس پر حاصل بھی حقیقت شفاعت ہے اور جس طرح جسمانی شفیع یعنی جوڑ کا
یہ لازمہ ذاتی ہے کہ اولاً مناسب حال اس شخص کے ہوتی ہے جس سے یہ جوڑ کیا گیا ہے ایسا ہی روحانی
شفیع کا بھی خاصہ ہے غرض یہی حقیقت شفاعت ہے کہ خدا کا قانون جسمانی اور روحانی اس طرح پر قدیم سے
واقع ہے کہ تمام برکات جوڑ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ایک قسم کو شفیع کہا گیا ہے اور دوسری
قسم کا نام شفاعت کہا گیا ہے اور انسان کو جس طرح کہ سلسلہ تناسل کے محفوظ رکھنے کے لئے شفیع کی ضرورت
ہے ایسا ہی روحانیت کا سلسلہ باقی رکھنے کیلئے شفاعت کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام نے دونوں
کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو جوڑا پیدا کیا اور
پھر اس جوڑہ سے مخلوق مرد اور عورت پیدا کئے اور ایسا ہی فرماتا ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا جو
آدم تھا جس میں خدائی روح تھی پھر زور آدم سے دوسرے نبیوں میں منتقل ہو گیا اور ابراہیم اور اسحاق اور
اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ وغیرہم سب اس نور کے وارث ہوئے یہاں تک کہ آخری
وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس ان تمام پاک نبیوں نے جیسا کہ آدم سے وارث میں
نقوش پائے ایسا ہی بحیثیت خلیفہ ہونے آدم کے اس سے خدائی روح بھی پائی پھر ان کے ذریعے وقتاً
وقتاً اور لوگ بھی وارث ہوتے گئے۔

Digitized by Khilafat Library

قرآن شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ثبوت

اور قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارہ میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا
ہے جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ترجمہ کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے
گناہ بخشے اب دیکھو کہ یہ آیت کس قدر صراحت سے بتا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم
پر چلنا جس کے لازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ضروری نتیجہ ہے کہ انسان
خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت
پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے اور جس طرح بذریعہ دعا مرض سے ایک انسان پاک ہو
سکتا

ہے ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک نہ جاتا ہے اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر کا اثر زائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے دیکھو آگ کیونکر ایک دم میں جلا دیتی ہے۔ اسی طرح پر جوش نیکی جو محض خدا کا جلال ظاہر کرنے کیلئے کیجاتی ہے وہ گناہ کا خسر خاشاک محسوس کرنے کیلئے آپ کا حکم رکھتی ہے جیسا کہ انسان سچے دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی تمام عظمت اور بزرگی کو مان کر پورے صدق صفا اور محبت اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ کامل اطاعت کی وجہ سے فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ الہی نور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روتا ہے اس سے یہ شخص بھی حصہ لیتا ہے تب چونکہ ظلمت اور نور کی باہم مناسقات ہے وہ ظلمت جو اسکے اندر ہے دور ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حصہ ظلمت کا اسکے اندر باقی نہیں رہتا اور پھر اس نور سے قوت پا کر اعلیٰ درجہ کی نیکیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسکے ہر ایک عضو میں محبت الہی کا نور چمک اٹھتا ہے تب اندرونی ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے اور علمی رنگ سے بھی اسمیں نور پیدا ہو جاتا ہے اور علمی رنگ سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے آخر ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اسکے دل سے کوچ کرتی ہے یہ نور ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لہذا ایمانی نور اور گناہ کی تاریکی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اور اگر ایسے شخص سے اتفاقاً کوئی گناہ ظہور میں نہیں آیا تو اسکو اس اتباع سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ کی طاقت اس سے منسوب نہ جاتی ہے اور نیکی کرنے کی طرف اسکو رغبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اسکی نسبت اللہ تعالیٰ آپ قرآن شریف میں فرماتا ہے حَبِيبَ الْيَكْمَرِ الْاِيْمَانِ وَنَمَاتِيْنِي فِي قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَتْ الْيَكْمَرُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ یعنی خدا نے تم پر پاک وح نازل کر کے ہر ایک نیکی تمہیں سپرد کی اور کفر اور فسق اور عصیان تمہاری نظریں سے دور کیا لیکن اگر اس جگہ یہ سوال ہو کہ وہ نور جو بندہ نبی علیہ السلام کے پیروی کرنے والے کو ملتا ہے جس سے گناہ کے جذبات دور ہو جاتے ہیں کیا چیز ہے سو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ ایک پاک معرفت ہے جسکے ساتھ کوئی تاریکی ٹکٹ شبر کی نہیں اور وہ ایک پاک محبت ہے جسکے ساتھ کوئی نفسانی غرض نہیں اور وہ ایک پاک لذت ہے جو تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے جسکے ساتھ کوئی کثافت نہیں اور وہ ایک بردست کشش ہے جس کوئی کشش غالب نہیں اور وہ ایک قی لا اثر تریاق ہے جس سے تمام اندرونی زہریں دور ہوتی ہیں۔ پانچ چیزیں ہیں جو نور کے طور پر روح القدس کے ساتھ سچی پیروی کرنے والے کے دل پر نازل ہوتی ہیں پس ایسا

دل نہ صرف گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے بلکہ طبعاً اُس سے متنفر بھی ہو جاتا ہے ان پانچ چیزوں کی طاقت کا جدا جدا بیان تو بہت طول چاہتا ہے مگر صرف پاک معرفت کی خاصیتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرنا اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ کیونکر پاک معرفت گناہ سے روکتی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان بلکہ حیوان بھی نقصانِ سماں چیز کی نسبت علمِ صحیح اور یقینی پاکر اس کے نزدیک نہیں جاسکتا۔ چور کو اگر یہ اطلاع ہو کہ جس جگہ میں نقب لگانا چاہتا ہوں اس جگہ مخفی طور پر ایک جماعت کھڑی ہے جو عین نقبِ فی کی حالت میں مجھے پکڑ لیگی تو وہ ہرگز اس بات پر جرأت نہیں کر سکتا کہ نقب لگا دے بلکہ اگر ایک پرند بھی اس بات کو تاثر جاسے کہ یہ چند دن جو میرے لئے زمین پر پھیلانے گئے ہیں انکے نیچے دام ہے تو وہ ان دانوں کے نزدیک نہیں آتا ایسا ہی مثلاً اگر ایک نہایت عمدہ لطیف کھانا پکایا گیا ہو مگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ اس کھانے میں ہر ہے تو وہ کبھی اُس کھانے کے نزدیک نہیں آتا پس ان تمام مشاہدات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب ایک مذی اور نقصانِ سماں چیز کی نسبت پورا علم حاصل کر لے تو کبھی اس چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ اسکی شکل سے بھاگتا ہے لہذا یہ امر قابلِ تسلیم ہے کہ اگر انسان کو کسی فریب سے اس بات کا علم ہو جاوے کہ گناہ ایسی مہلک ہر ہے جو فی الفور ہلاک کرتی ہے تو بلاشبہ انسان بعد اس علم کے گناہ کا ترکِ ہرگز نہیں ہو گا۔

لیکن اس جگہ طبعاً یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے کیا عقل وہ ذریعہ ہو سکتی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ عقل ہرگز کامل ذریعہ نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آسمانی مددگار نہ ہو۔ کیونکہ دل میں یقین ہونا کہ گناہ کے لئے واقعی ایک سزا ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یقین کامل طور پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کامل طور پر معلوم ہو کہ خدا بھی ہے جو گناہ پر سزا دے سکتا ہے لیکن مجرد عقلمند جب کو آسمان کوئی روشنی نہیں ملی خدا تعالیٰ پر کامل طور پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ اُسے خدا تعالیٰ کے کلام کو نہیں سنا اور نہ اُسکے چہرے کو دیکھا اسلئے اُسکو خدا تعالیٰ کی نسبت بشرطیکہ وہ زمینِ آسمان کی مخلوقات پر غور کے صحیح نتیجہ تک پہنچ سکے صرف اس قدر علم ہو سکتا ہے کہ ان تمام مصنوعات کا کوئی صانع ہونا چاہئے لیکن اس یقینی قطعی علم تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صانع موجود بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہئے۔ اور ہے میں بڑا فرق ہے یعنی جو شخص صرف اس قدر علم رکھتا ہے کہ فقط ہونا چاہئے کے مرتبہ پر آکر ٹھیکر گیا ہے پھر وہ اس کے اسکی نظر کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہے وہ اُس شخص کی مانند اپنے علم کے رد سے

ہرگز نہیں کہ جو اس صانع حقیقی کی نسبت صرف یہ نہیں کہتا کہ ہونا چاہئے بلکہ اس نور کی شہادت سے جو
 اسکو دیا گیا ہے محسوس بھی کر لیتا ہے کہ وہ ہے بھی اور یہ نہیں کہ صرف وہ آسمانی نور سے خدا کی ہستی کا مشاہدہ
 کرتا ہے بلکہ اس آسمانی نور کی ہدایت سے اسکے ذہنی اور عقلی قوتے بھی ایسے تیز کئے جاتے ہیں کہ اس کا قیاسی
 استدلال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے پس وہ دوسری قوت سے خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین لکھتا ہے۔ اس جگہ
 آسمانی نور سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا یقینی مکالمہ اسے نصیب ہوتا ہے یا صاحب مکالمہ سے نہایت شدید
 اور گہرا تعلق اسکو ہوتا ہے اور مکالمہ الہیہ سے مراد نہیں ہے کہ عام لوگوں کی طرح ظنی طور پر وہ الہام کا دعویٰ
 ہے کیونکہ ظنی الہام کچھ چیز نہیں ہے بلکہ وہ عقل سے بھی نیچے گرا ہوا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقت
 یقینی اور قطعی طور پر خدا تعالیٰ سے ایسی پاک اور کامل وحی ہوتی ہے جسکے ساتھ آسمانی نشان ایک لازمی اور طرح
 ہوتے ہیں اور وہ وحی اپنی ذات میں نہایت شوکت اور عظمت رکھتی ہے اور اپنے پُر رعب اور لذیذ الفاظ کیساتھ
 ایک لازمی مسخ کی طرح دل کے اندر گھس جاتی ہے اور اس پر خدا کے نشانوں اور فوق العادہ علامات کی ایک
 ہوتی شہرت ہوتی ہے اور انسان کو خدا پر پورا یقین حاصل کرنے کے لئے یہ ایک پہلی ضرورت ہے کہ ایسی وحی سے
 بذات خود فیضیاب ہو یا ایک فیضیاب سے تعلق شدید رکھتا ہو جو روحانی تاثیر سے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے
 والا ہو پس ہر ایک مذہب یہ تازہ تازہ وحی جو زندہ نشان اپنے ساتھ رکھتی ہے پیش نہیں کر سکتا وہ ان بو
 ڈیوں کی مانند ہے جو خاک نے قریباً انکو خاک کی مانند کر دیا ہے اور ایسے مذہب سے ہر گز ممکن نہیں ہے کہ
 پہنچتی تبدیلی پیدا کر سکے اور اسپرناز اور فقر کرنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو محض باپ آدم کی نگیر چلنا
 چاہتے ہیں اور حق جوئی کی انکی روح میں کوئی خواہش نہیں اور نہ ایسی خواہش کے وہ آرزو مند ہیں۔ بلکہ
 نسبتاً تعصب اور رگڑا ہی کے پیار سے انکی اندرونی حالت کی ایک کاپی لٹ ہو رہی ہے انکو اس بات کی پڑا
 نہیں کہ وہ کیونکر یقینی طور پر خدا پر ایمان لاسکتے ہیں اور وہ خدا کو صفات کا ہونا چاہتے ہیں جس پر یقینی ایمان آسکتا ہے اور
 وہ کوشش امور میں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کی نسبت یقین پیدا کر سکتے ہیں اور نیز یقین کی علامات کیا ہیں جو صاحب
 یقین کیلئے بطور امتیازی نشان کے ہوتے ہیں یا دوسرے کہ اگرچہ کوئی مذہب کسی حد تک معقولیت کے رنگ میں
 ہو اور ظاہری تہذیب اور شائستگی سے موصوف بھی ہو لیکن اسی حد تک نہیں کہا جائیگا کہ وہ مذہب خدا تعالیٰ
 کی ہستی اور اسکی صفات کی نسبت یقین کے مرتبہ تک پہنچتا ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب و مکتب سراسر لغو
 اور بیفائدہ اور بیہودہ اور بیجان اور مردہ ہیں جب تک کہ ایک لاکھ یقین کے صافی چشمہ تک پہنچا دیں۔

افسوس کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا کے وجود اور اسکی ہستی اور اسکی عظمت اور قدرت اور دیگر صفات حسنہ پر یقین لانا کی چیز ہے بلکہ اگر انکی حالت پر افسوس سے یہ اے ظاہر کیجائے کہ وہ چشمہ صافیہ یقین سے بہتے ہیں اور وہ سچی پاکیزگی سے بھی بے نصیب ہیں جو یقین کے بعد حاصل ہوتی ہیں تو وہ اس بات سے بہت غصہ کرتے ہیں اور جوش میں آکر کہتے ہیں کہ کیا ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے کیا ہم اسکو نہیں مانتے پس ان تمام باتوں کا یہی جواب ہے کہ درحقیقت نہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو اور نہ اسکو مانتے ہو افسوس کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک سوراخ پر جو ان کو دلی یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایک زہریلہ سانپ ہے تو اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ اس میں اپنی ہدایت دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک گناہ دلیری سے کر لیتے ہیں وہ ایک بلا ہل ہر کو نہیں کھاتے کیونکہ جانتے ہیں کہ مر جا دیں گے لیکن بڑے بڑے خوفناک جرائم اُسے ظہور میں آتے ہیں بلکہ یقین تو یقین ظن غالب کے مرتبہ پر بھی کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرتے جس سے کسی ضرر کا احتمال ہے مثلاً وہ کسی ایسی چھت کے نیچے سونا پست نہیں کرتے جسکا شہتیر کی قدر ٹوٹ گیا ہے کسی ایسے گاؤں میں نہیں جاتے جہیں ہیضہ یا طاعون شروع ہو گئی ہے پھر کیا باعث ہے کہ باوجود دعوے یقین کے خدا تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں پس یقیناً سمجھو کہ حق یہی بات ہے کہ درحقیقت ان کو یقین نہیں بلکہ انکو یہ ظن غالب بھی نہیں کہ ایک مقتدر ذات موجود ہے جو ایک دم میں ہلاک کر سکتی ہے *

عیسائیوں کا خدا

آجکل یہ بیماری کسی خاص فرقہ سے مخصوص نہیں بلکہ جیسی عیسائیوں میں ہے ایسی ہی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور بقدر مراتب مشرقی لوگوں نے بھی اس سے حصہ لیا ہے جیسا کہ مغربی لوگوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تو لا پرواہی سے سچے اور قادر خدا سے غافل ہیں تاہم ہمیشہ خدا اپنا نور ان پر ظاہر کرتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں انکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بعد سے سعادت کے فترت اس نذیر سے حصہ لیتے ہیں لیکن عیسائی تو مدت ہوئی کہ اُس خدا کو کھو بیٹھے ہیں جو یقیناً انیسے پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اسکی عظمت اور جلال کے تصور سے درحقیقت گناہ سے سچی بیزاری پیدا ہوتی ہے اور یہ لوگ بجائے اُس جی قیوم کے ایک عاجز انسان کو جو مریم کا بیٹا اور مسیح کہلاتا ہے خدا قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ نہ دعاؤں کا جواب لیتا ہے نہ خود کسی کو پکار سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی عظمت اور قدرت

خبر کر سکتا ہے پس اسکے ذریعہ سے اگر سچی پاکیزگی حاصل ہو تو کیونکر ہوا اسکی قدرت کے نمونے جو کتابوں میں لکھے ہیں ہی میں جو اسنے یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کے دکھ اٹھائے تمام رات کی دعا قبول نہ ہونی اس پر قابل شرم الزام قائم ہوا اسکی طاقت کسی خدائی چکار سے نہ کر سکا اسکے معجزات میں اگر وہ صحیح بھی مان لئے جائیں کوئی ایسی جی نہیں جو دوسرے انبیاء کے معجزات میں نہ ہو بلکہ ایلیاہ نبی کے معجزات اور اس کا مرنے نہ کرنا بکمال قدرت مسیح کے معجزات سے بہت بڑھکے ہیں ایسا ہی یسعیاہ نبی کے معجزات بھی حقیقت بعض ایسے ہیں کہ مسیح کے معجزات کو ان سے کچھ بھی نسبت نہیں اور حضرت مسیح کی پیشگوئیاں تو نہایت رودی حالتیں ہیں کہ بچائے اسکے کہ ان سے کوئی نیک اثر نہ پڑے انکو بڑھکے مہینے آتی ہے کہ یہ کس قسم کی پیشگوئیاں ہیں کہ قحط پڑنے کے لئے آئینگے لڑائیاں ہونگی حالانکہ ان پیشگوئیوں سے پہلے بھی ملک میں سب کچھ ہو رہا تھا اس لیے خدا پر کیونکر کوئی ایمان لائے ۔

یہ تو پہلے تھے ہیں خدا جانے ان اقعات میں سچ کس قدر ہے اور جھوٹ کس قدر لیکن اس ماننے کے لوگوں کیلئے اس نئے خدا کے ماننے میں ہیں کا یہودیوں کی تعلیم میں بھی نام نشان نہیں اور بھی مشکلات بڑھ گئے کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو مرنے زندہ ہوئے نہ پتھر خود دیکھے اور نہ بہاریوں میں سے بھوتوں کا نکلنا چشم خود مشاہدہ کیا اور نہ وہ دے پوئے ہوئے جو انکی نسبت کئے گئے تھے یعنی یہ کہ اگر وہ کوئی نہر کھائیں تو انہیں کریگی اور اگر ایک پہاڑ کو کہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ جائے تو وہ فی الفور اٹھ جائیگا اور سانپوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینگے اور وہ نہیں کاٹینگے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یورپ کے عیسائی خود کشی سے مرتے ہیں انہیں انہیں نہ ہر اثر کجاتی ہے اور پہاڑ کا تو کیا ذکر اگر ایک لٹا پڑا ہوا جوتا ہو تو فقط حکم سے اسکو سیدھا نہیں کر سکتے جیتنا کہ تھوڑا کر سیدھا نہ کریں اور سانپ غیر زہریلے جانوروں سے ہمیشہ مرتے رہتے ہیں اب اگر اسکے جواب میں یہ کہا جاوے کہ ان آیات کے حقیقی معنی مراد نہیں لینے چاہئے بلکہ اسجگہ مجازی معنی مراد ہیں مثلاً زہر سے یہ مراد ہے کہ وہ غصہ کھالیتے ہیں اور سانپوں سے یہ مراد کہ شریر انکو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو قبل اسکے کہ ہم ان ویلہ نہیں بھی گفتگو کریں ہم حق رکھتے ہیں کہ اسوقت یہ سوال پیش کر دیں کہ جبکہ یہ تمام دعوے جو نشانوں کے لئے دئے گئے اور بار بار حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ نشان میں دکھاتا ہوں میں سے پیرو بھی وہی نشان کھاٹینگے صرف استعارہ و مجاز کے رنگ میں ہیں اور انے نشان مراد نہیں ہیں تو اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح کی طرف معجزات منسوب کئے جاتے ہیں وہ بھی استعارہ کے رنگ میں ہیں کیونکہ

حضرت مسیح بار بار انجیل میں فرما چکے ہیں کہ جو کچھ میں معجزات دکھاتا ہوں وہی معجزات میرے سچے پیرو بھی دکھاتے رہیں گے اب چونکہ ایسے معجزات کے مطالبہ کی بوقت یہ جواب ملتا ہے کہ ان مقامات سے مراد معجزات نہیں ہیں بلکہ مسیحی لوگوں کی اخلاقی حالتیں مراد ہیں تو کیوں نہ کہا جائے کہ حضرت مسیح کے معجزات سے بھی ایسے ہی امور مراد ہیں نہ درحقیقت معجزات۔ غرض عیسائیوں کے لئے یہ سوال ایک سخت مصیبت کیجئے ہے جس کا کوئی بھی جواب پاس نہیں اب اگر اس مقام میں زیادہ سوچا جائے تو درحقیقت یہ ایک مصیبت نہیں بلکہ تین مصیبتیں ہیں (۱) ایک تو یہ کہ مسیح کا فرمانا کہ جو کچھ میں معجزات دکھاتا ہوں وہی معجزات بلکہ ان سے بڑھ کر میرے پیرو دکھائیں گے یہ بات صریح جھوٹی نکل (۲) اس جھوٹ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسیح نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھلایا کیونکہ اگر مسیح نے کوئی معجزہ دکھلایا تھا تو ضروری تھا کہ مسیح کے پیرو بھی معجزات دکھلانے پر قادر ہوتے (۳) اگر فرض حال کے طور پر یہ قبول بھی کر لیں کہ مسیح سے معجزات ظاہر ہوئے تھے اور ان عبارت کی کچھ پروا نہ کریں جہاں ان میں لکھا ہے کہ اس زمانہ کے علماء کا نشان مانگتے ہیں انکو کوئی نشان دکھلایا نہیں جائیگا تاہم ایسے معجزات سے جو پہلے نبیوں کے معجزات سے کچھ زیادہ نہیں ہیں بلکہ کم ہیں مسیح کی خدائی ثابت نہیں ہو سکتی +

پس جب کہ مسیح کی خدائی ایسی ہے کہ ایک سلیم العقل آدمی کو کسی طرح اس پر یقین نہیں آسکتا ایسی خدائی کیونکر گناہ سے رعب سکتی ہے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ امر جو اس درجہ چرگناہ سے روکتا ہے وہ خدائے اعلیٰ کے وجود پر یقین ہے یعنی یہ یقین کہ درحقیقت ایک خدا ہے جو گناہ کی سزا دیتا ہے مگر مسیح کی نسبت ایسا یقین کیونکر پیدا ہو سکتا کوئی نہیں یہ تو بتا دے کہ اس میں اور ان لوگوں میں جو مرچکے ہیں مابہ الامتیاز کیا ہے ہم اور ہر ایک مخلوق میں خدا میں اور مخلوق میں ایک مابہ الامتیاز ضرور چاہئے لیکن اس جگہ اس مابہ الامتیاز کا تو ذکر کیا یہاں تو اس قدر بھی مابہ الامتیاز ثابت نہیں جو ایک مردہ انسان اور انسان میں ہو سکتا ہے افسوس کہ خدائے عیسائی صاحبان تو مسیح کی خدائی کے لئے شور و فریاد کر رہے ہیں لیکن ہم تو اسی قدر پر راضی ہو سکتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو ایک زندہ انسان رکھ مرتبہ پر ثابت کر کے دکھلا دیں ہیں کسی مذہب سے بغض نہیں اگر بن مریم خدا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے قبول کر نیکیو طیار ہیں اگر درحقیقت وہی شے ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور المومنین ہم ہی ہوں لیکن محض بالکل اور سراسر لغو اور جھوٹ کو ہم کیونکر قبول کر لیں اگر خدا ایسا ہی کمزور اور ناتوان ہے تو پھر ایسے خدا کے ماننے کی کچھ ضرورت نہیں اور نہ کسی طرح اس پر

یقین آ سکتا ہے لیکن اگر یسوع مسیح ایسا خدا ہے کہ ہم ہی طرز سے اسکو شناخت کر سکتے ہیں جس طرح خدا تعالیٰ ایک زمانہ میں نبیوں کی معرفت اور خود بخود اپنے نبیوں کی شناخت کرتا رہا ہے اور وہ بھی اس سے ناشناس نہیں رہے۔
 کو آسمانی کتاب میں نہیں پہنچیں تو ہم اس کے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں پس کیا زمین کے پروردگار کوئی صاحب ایسے ہیں جو مسیح کا کوئی امتیازی نشان ہو کہ دکھادیں یعنی ہم اسکی آواز سن سکیں اور اسکی خدائی کے نشانوں کو ہم دیکھ سکیں کیونکہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر اس سچے خدا پر بھی محض شکی ایمان ہو جو واقعی خدا ہو تب بھی ایسا ایمان گنہگار نہیں ہو سکتا پھر ایسا مصنوعی خدا جو بیوریوں کے ہاتھ سے ماریں کھاتا یا بدل میں اگر محض شکی طور پر اس خدا کی خدائی کا خیال جمایا جاوے۔ تو ایسا خیال کس مرض سے نجات دے گا۔

یقیناً اس پر ہے کہ وہ خدا جو درحقیقت خدا ہے اس پر ایمان لانا بھی اسی حالت میں گناہ سے چھوڑا سکتا ہے جبکہ وہ ایمان یقین کے درجہ پر پہنچ گیا ہو تو پھر کسی انسان کو خدا بنانا اور اسکی خدائی پر یقینی لائل پیش کرنا کہ تقدیر سے شرم ہے اور درحقیقت ایسے لوگ استی کے دشمن ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان لوگوں کو قابل شرم کارروائی کیلئے کوئی ضرورت پیش آتی تھی اور ان کی بدلی خدا کے بننے میں کوئی نقصان محسوس تھے جسکا تذکرہ اس مصنوعی خدا سے کیا گیا ہم کو اسی جیتے ہیں کہ وہ پچا خدا جو آدم پر ظاہر ہوا اور پھر شیث پر اور پھر نوح پر اور ابراہیم پر اور موسیٰ اور تمام نبیوں پر یہاں تک کہ ہمارے نبی علیہ السلام پر وہ ہمیشہ زندہ ہی دقیوم ہے اور جیسا کہ وہ پہلے زمانوں میں نبیوں کی معرفت انا الموجد وکتا تھا اب بھی اسی طرح کہتا ہے اور جیسا کہ پہلے نبیوں نے اسکی باشوکت آوازیں سنیں اور اس کے نشان دیکھے تھے اور جیسا کہ پہلے مائوس وہ اپنے لوگوں کی دعائیں سنتا اور جواب دیتا تھا اب بھی وہ ہماری دعائیں سنتا اور جواب دیتا ہے اور جیسا کہ پہلے استباز اس سے محبت کرنے اور چہرہ دیکھنے سے سچی پاکیزگی حاصل کرتے تھے ویسا ہی ہم بھی حاصل کر رہے ہیں پس اس طاقتور اور مقتدر خدا کو وہی چھوڑ لیگا جو سخت بد قسمت اور اندھا ہو گا ہم یقیناً کہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر بھوٹے طور پر خدا بنائے گئے ہیں جیسا کہ یسوع ابن مریم اور رام چند اور کرشن اور بدھ وغیرہ محض بے دلیل بنائے گئے ہیں اور اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ایک بحری کو انسان کہا جائے حالانکہ نہ وہ بولتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح چل سکتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح اسکی صورت ہے اور نہ انسانوں کی طرح عقل رکھتی ہے اور نہ کوئی علامت انسانیت کی اُس میں پائی جاتی ہے۔ پس کیا تم ایک بحری کو انسان کہ

سکتے ہو حالانکہ بہت سی باتوں میں بکری کو انسان سے شراکت بھی ہے مثلاً بکری کھاتی ہے جیسا کہ انسان کھاتا ہے اور بکری پیشاب اور پاخانہ کرتی ہے جیسا کہ انسان کرتا ہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیح یا راجندر وغیرہ کو خدا سے کوئی خاص شراکت ہے جو ثابت ہو سکے۔

ان خدائوں کے بنائے جانے کی بجز اسکے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ بمقابل ایک تفریط کے افراط کا مرتکب اختیار کیا گیا ہے۔ مثلاً راجہ راؤن نے جب ایک تہائیت سختی سے راجہ راجندر کی ذلت کی اور اسکی عورت کو بھگائی جانے سے راجندر کی قلم جماعت کو سخت صدمہ پہنچایا تو جو فریق راجہ راجندر کا حامی تھا انہوں نے فی الفور راجہ راؤن کو انسانوں کی نسل سے خارج کیا اور راجہ راجندر کو ایسے یقین کامل سے پریشیر بنا دیا کہ اب تک تمام ہندو بچائے اپنے پریشیر کا نام لینے کے رام رام ہی کیا کرتے ہیں بلکہ انکے سلام کا لفظ بھی ام رام ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو یسوع کے خدا بنانے میں ابھی اس قدر غلو نہیں جیسا کہ ہندو بچے کو راجندر کے خدا بنانے میں غلو ہے یہاں تک کہ ہندوؤں کو اپنے پریشیر کا نام قریباً بھول ہی گیا ہے اور ہر ایک معوق پر کثرت استعمال ام رام کی ہے پس جس بمقابل غیرت اور غلو کی وجہ سے راجہ راجندر کو خدا بنایا ہے نہیں اسباب سے یسوع ابن مریم کو بھی خدا بنایا گیا یعنی اول شریہودیوں نے حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز قرار دیا اور حضرت مریم کو اولودہ امی کا الزام لگایا اور پھر حضرت مسیح کے چال چلن پر بہت انفر کیا چنانچہ چند فاضل یسوع کی کتاب میں جو اس وقت ہمارے مطالع میں ہیں انکے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی زندگی کا بہت برا نقشہ کھینچا ہے یہ کتابیں ان فاضل یسوعیوں کی ان فول میں شام کے وقت ہماری حلقہ میں محض غرض سے پڑھی جاتی ہیں کہ تاہماری جماعت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آجکل بعض نادان پوری مہمت ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی پر افتر اور بہتان کے طور پر حملے کرتے ہیں انہی بدتر حملے حضرت مسیح کی زندگی پر کیے گئے ہیں یہاں تک کہ بعض ایسے حملے ہیں جنکے لکھنے سے بھی شرم اور حیا مانع ہے انکی ماں پر نہایت ناپاک الزام ہے ایسا ہی انکی بعض ادیوں نے مزار اور احباب درنیت مسیح پر صراحتاً کاری کے الزام ہیں جنکو پادری صاحبان بھی قبول کرتے ہیں اور سب سے بدتر وہ الزام ہیں جو حضرت مسیح کے چال چلن پر ہیں یہ کہ انہوں نے کس طرح ہر ایک بات میں سیکے کام لیا اور کیونکر خدا نے قوریت کے وعدہ کے موافق انکو آخر کار موت دیدی یہ تمام ذات اور بات اور تہمت کے ایسے الفاظ ہیں جو ایک مسلمان بغیر اسکے جو بے اختیار غصہ میں آجائے انکو پڑھ نہیں سکتا۔ پس جیسا اس قدر حضرت مسیح کی توہین کی گئی کہ جو ایک معمولی انسان کے درجہ پر

بھی نگو گرایا گیا تو اس صورت میں یہ واقعہ ایک طبعی امر تھا کہ جو جماعت حضرت مسیح پر ایمان لائی تھی وہ رفتہ رفتہ افراط کی طرف مائل ہو جاتی لہذا پرچش آدمی جنکو پہلے سے شرک سے پیارتھا بجز اس کے خوش نہو سکے کہ حضرت مسیح کو خدا بنا دیا جائے گویا کہ وہ اس طرح پران یہودیوں کے حلوں کا بدلہ تارنا چاہتے تھے۔ جو نہایت سختی سے حضرت مسیح پر رکھے گئے تھے۔

اور عجیب ترین بات ہے کہ جن انجیلوں نے عیسائی لوگ حضرت مسیح کی خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں انجیلوں کے حوالہ سے ایک فاضل یہودی نے اپنی کتاب میں ثابت کرنا چاہا ہے کہ نعوذا للہ یہ انسان حقیقت ایک نیا پرست اور مکار تھا جس سے نہ کوئی معجزہ ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی سچی نکلی اور وہ لکھتا ہے کہ انجیلوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا مسیح نے بہت سے معجزات یہودیوں کو دکھلائے۔ یہ قول خود انجیلوں کے ہی بیان سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے کیونکہ انجیل کی گواہی سے ثابت ہے کہ جب رکان قوم یسوع سے کوئی معجزہ طلب کرتے تھے تو اس کے جواب میں یسوع کا یہی طریق تھا کہ وہ ان بزرگوں کو گندمی گالیاں دیکر یہی کہتا تھا کہ ان کو کوئی نشان دکھلایا نہیں جائیگا اور پھر کہتا ہے کہ ہم اگر ان بھی لیں کہ بعض بیمار و نکوٹے اچھا کیا تھا تو یہ کوئی مفید دلیل اسکی خدائی کیلئے نہیں کیونکہ اسی زمانہ اسکے مخالف بھی ایسے معجزات دکھلاتے تھے اور پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایسے معجزات جن سے بہت بڑھکر اور نیچے دکھلاتے ہے ان سے یسوع کا خدا ہونا ثابت ہو جائیگا غرض جبکہ یہودیوں نے نہایت سختی سے حضرت مسیح کی توہین کی تو اسکا ایک ضروری نتیجہ تھا کہ اس تعزیر کے مقابل پر افراط بھی کی جاتی پس جب افراط کا سیلاب عیسائیوں میں نہور سے چلا اسٹی ان میں حضرت مسیح کے خدا بنانے کیلئے بنیاد رکھی گئی یہ بات اسوقت بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے جبکہ ایک فاضل یہودیوں کے حلوں کو دیکھا جائے اور دوسری طرف ان حلوں سے بچنے کے لئے عیسائیوں کی مبالغہ آمیز باتوں کو غور سے سوچا جائے اب چونکہ یہودیوں کی کتابیں بھی اشاعت پا چکی ہیں اور بعض فاضل یہودیوں نے انکو فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے اور پھر انگریزی زبان میں بھی وہ چھپ گئی ہیں مذا ان نون میں حق کے طالبوں کے لئے اصل حقیقت سمجھنے کے لئے نہایت آسانی ہو گئی ہے یہودیوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جب سے کہ حضرت موسیٰ کو توریت ملی اور پھر وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے کسی نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی بلکہ یہی تعلیم تھی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے اور غائب ہے یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ کہ جب موسیٰ نے کوہ سینا پر خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنا چہرہ دکھلا تو خدا نے اسوقت کیوں کہا کہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا چاہئے تھا کہ خدا

اس وقت یسوع کی شکل دکھلا دیتا کہ میرا چہرہ یہ ہے غرض یہودیوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عیسائی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ تورات کے پرانے عقیدہ کو جس پر تمام یہودی مہریں ہیں چاک کرنا چاہتا ہے اور تورات کا بنیادی پتھر جو توحید ہے اسکے استیصال کے وہ درپے ہے ۔

الحاصل عیسائیوں نے ایسے خدا کو پیش کر کے کہ جسکی تعلیم خدا کی بابت ہرگز ہرگز تورات کی تعلیم کے مطابق نہیں اور نہ قرآن کے مطابق ہے ایک مکروہ بدعت کو دنیا میں پھیلانا چاہا ہے انکو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں کہ اس نئے عقیدے اگر تورت اور دوسرے یہودی عقیدوں کی مخالفت کی ہے تو بامعنی وہ عقل کے ذریعے ہی ثابت کیا جاتا بلکہ انکو عقل کی راہ سے بھی عجیب لا پرواہی ہے گویا انکے نزدیک عقل کی مثال کی مذہب کوئی حکمرانی نہیں بلکہ انکے نزدیک عقل کو یہ حق حاصل نہیں کہ توحید اور تثلیث کے بارے میں اپنی کوئی شہادت دے سکے وہ دوسروں کی ضرورہ گیری اور نکتہ چینی کے بہت عادی ہیں مگر تعجب کہ اپنے عقیدے کی نسبت وہ بھولکر بھی ایک غور کی نظر نہیں کرتے انکا اصلی کام یہ ہونا چاہئے تھا کہ حضرت مسیح کی خدائی کو جسکے تورات قرآن عقل تینوں مذہب ہیں اول ثابت کر لیتے اور پھر کفارہ اور نجات وغیرہ خود تراشید باتوں پر زور دیتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے عقیدے کی اصل بنیاد کو نظر انداز کر کے یہودہ باتوں میں ٹنگ گئے لیکن اسکے ساتھ میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی تہ میں ایک سچائی بھی مخفی ہے اور گویا توہمات کے حاشیہ سے اس سچائی کا منہ لاکر دیا گیا ہے کہ اب سچاے خوبصورتی کے ایک نیت بد اور اپنی شکل نظر آتی ہے تاہم پھر بھی اس سیاہ بادل کے اندر ایک واقعی سچائی کی برقی روشنی ہے جو نہایت چھنے طو پر اسکی ہر ایک تعلیم مسیح کو خدا بنانے وغیرہ میں محسوس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تورت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنا نور اسکے اندر رکھا اور اپنی روح اس میں پھینکی اور یہی خبر قرآن شریف سے بھی ملتی ہے پس اگر انسانی استعداد اور قدرت سے کچھ بڑھکر نہیں ہے کہ خدا اپنے بندہ کے صافی دل میں اسطور سے نزول جلال فرماوے کہ اسکی عظمت کا خیر اسکے دل میں قائم ہو جائے اور بندہ کو خدا سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جاوے جیسا کہ مثلاً جب لوہے کو نہایت تیز اور بھر پور آگ میں ڈالا جائے تو وہ بھر آگ کی صورت پر ہی نظر آجاتا ہے مگر تاہم حقیقت وہ لوہا ہے نہ آگ۔ پس حقیقت یہی تعلق خدا کے کامل محبوب کو خدا سے ہو جانا ہے اور وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ خدا ان میں اتر رہا ہے اور بسا اوقات اس عالم ایجاد میں بعض لوگوں کی زبان پر شطحیات بھی جاری ہو جاتی ہیں جیسے وہ لوگ اس الہی تعلق کو ایسے

رنگ سے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی اس دیکھو کے میں پڑتے ہیں کہ گویا وہ خدائی کا دعوے کرتا ہے قریباً اس قسم کے کلمات تمام الہی کتابوں میں پائے جاتے ہیں ۛ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال

قرآن شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو اسی بنا پر خدا کا قول و فعل ٹھہرایا گیا ہے مثلاً قول کی نسبت یہ آیت ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی اس نبی کا قول بشری ہوا و ہوس کے چشمہ سے نہیں نکلتا بلکہ اُس کا قول خدا کا قول ہے اب دیکھو کہ اس آیت کے رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال و افعال خدائے کے اقوال ثابت ہوتے ہیں پھر اسکے مقابل پر ایک دوسری آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے افعال بھی خدائے کے افعال ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا كَرِهَتْ اِذْ سَمِعَتْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمٰى يَنْتَهِىٰ عَنْ جُحُوْدٍ كَیْفَ تَوْنِیْ جَلَا یَا یَہ تَوْنِیْ نَہِیْ بَلْکَہ خَدَیْ جَلَا یَا پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی خدا کے افعال ہیں پھر جس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی خدا کے اقوال ہوئے اور افعال بھی خدا کے افعال ہوئے۔ تو اب عیسائی بتائیں کہ انکے ہاتھ میں کیا عذر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے قرار نہیں دیتے اور مسیح کی طرح آنجناب کو الوہیت کا کوئی اقنوم نہیں ٹھہراتے حالانکہ اسجگہ علی طور پر ثبوت ہے اور وہ یہ کہ جیسا کہ خدائے اپنی ذات کیلئے غیرت رکھتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ آنجناب کے لئے غیرت دکھلاتا ہے چنانچہ جن لوگوں نے آنجناب کو دکھ دیا تھا اور ناحق کے خون کئے تھے اور آپ کو وطن سے نکالا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آنجناب کو وفات نہیں دی جب تک کہ ان لوگوں کو عذاب کا مزانہ چھٹکا لیا اور جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا انکو تختوں پر بٹھا دیا تھا اب جب ہم آنجناب کے ان حالات کا یسوع مسیح کے حالات سے مقابلہ کرتے ہیں تو مجبوراً یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی طور پر یسوع مسیح کے لئے کوئی اپنی تائید ظاہر نہ کی بلکہ الٹا یہودیوں کی تائید کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے یسوع کو صلیب پر چڑھ دیا اور بڑی بڑی ہمتیں

یہ پہنچا دیں نہ پھر پرویز نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لئے جیب ارادہ کیا تو ایک ہی رات میں خود قتل کیا گیا۔ لیکن جب یہودیوں کی چھوٹی مخبری سے یسوع مسیح کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا تو صرف ایک دو سپاہیوں نے تین گھنٹہ کے اندر یسوع مسیح کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا اب کوئی سمجھ سکتا ہے کہ ایسے شخص کیساتھ کوئی الہی جلال بھی تھا جو باوجود تمام رات کی دعاؤں کے گرفتار ہونے سے بچ نہ سکا اور پھر جیب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادہ پر جس قدر لوگ حملہ کی نیت پر آپ کے گھر جمع آئے تھے اور گھر کا محاصرہ کر لیا تھا وہ باوجود سخت درخت کو شمشوٹ کے نامراد ہے اور بغیر اسکے جو آنجناب یسوع مسیح کی طرح تمام رات وعائیں کرتے عنایت ایزدی سے بچائے گئے اور اس جگہ سے روز روشن میں صاف نکل گئے اور کوئی آپکو دیکھ نہ سکا لیکن حضرت مسیح کی دردناک دعا یٰ ایلٰہی اِنّی کما سَبَقْتُ اِلٰی جِسْرِ اَبْرٰہِیْمَ یہودی سبھی ٹھٹھا مارتے ہیں ایسی نامقبول ہوئی کہ باقرار عیسائیاں اس عا کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ مصلوب ہو گئے یہ تو حضرت مسیح کی ذات کیساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات تھے پھر حواریوں کے حالات بھی ایسے ہی ہیں انکو وعدہ دیا گیا تھا کہ ابھی تم زندہ ہو گے کہ میں آپس آؤں گا اب دیکھو یہ پیشگوئی کیسی صفائی سے جھوٹ نکلی اور دو ہزار برس ہونے لگے آئینکا نام و نشان نہیں تھا انتظار کرینوالے ایسی حالتوں میں مرے کہ ہمیشہ یہود اپنے ٹھٹھا کرتے رہے کہ ہمارا استاد کہا دوبارہ آیا اور وہ ہمیشہ اس سوال سے شرمندہ ہے اور کوئی جواب نہ دے سکے انکو بارہ تھوڑا وعدہ دیا گیا تھا مگر خود حضرت مسیح کی زندگی میں ایک حواری مرتد ہو گیا اور دوسرے نے بھی مرتد ہونا سا کام کیا اور اس حساب سے تخت صرف دس گئے حالانکہ پیشگوئی میں بارہ کا وعدہ تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تختوں پر بیٹھنے کا اپنے اصحاب کو وعدہ دیا تھا۔ سو ہمارے مخالف بھی جانتے ہیں کہ وہ وعدہ سچا ہو گیا غرض حضرت مسیح کی تعلیم میں ان الفاظ سے جنسے انکو خدا بنایا جاتا ہے کوئی تادر اور عجیب لفظ نہیں آسکتے کہ انبیوں کی شان میں بھی اس قسم کے الفاظ بہت آئے ہیں آدم کو بھی خدا کا فرزند کہا گیا ہے اور اسرائیل کو بھی خدا کا فرزند کہا گیا بلکہ ایک جگہ لکھا ہے کہ تم سب خدا ہو مگر کیا ایسے لفظوں سے یہ نتیجہ نکال لینا چاہئے کہ جن لوگوں کے حق میں ایسے الفاظ استعمال پائے ہیں وہ درحقیقت خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں حضرت

مسیح نے بھی تو ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں :

مسیح موعود کا ظہور

غرض بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حضرت مسیح کے معاملہ میں ناحق ایک تنگے کا پہاڑ بنایا گیا ہے دیکھو میں بھی خدا سے الہام پاتا ہوں اور میں برس سے زیادہ عرصہ سے خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے ڈیڑھ سو کے قریب نشان ظاہر ہوا ہے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس قسم کے مرنے کے چر سنت اللہ کے رو سے زندہ ہوتے ہے ہیں وہ مجھ سے بھی زندہ ہوئے اسی طرح میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ دس ہزار سے زیادہ میری حائیں قبول ہوئی ہیں اور جس قسم کے الفاظ انجیلوں میں مسیح کی نسبت ہیں جیسے انکی خدائی نکالی جاتی ہے ان سے بہت بڑھ کر خدا تعالیٰ کا کلام میری نسبت ہے اور ایسے کلمات سینے کتابوں کے ذریعہ سے شائع بھی کر دئے ہیں خدا نے میرا نام آدم رکھا ہے خدا نے میرا نام ابراہیم رکھا ہے خدا نے میرا نام مسیح موعود رکھا ہے اور خبر دی ہے کہ وہ موعود جس کے انتہا میں تمام نبی گذر گئے ہیں وہ تو ہی ہے مگر باوجود اسکے میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں حالانکہ میری نسبت خدا کے کلام میں ایسے الفاظ بکثرت موجود ہیں جنکے ذریعہ سے مسیح ابن مریم کی نسبت پائمانی خدا کہلا سکتا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے اسی لئے میں تمام دنیا سے زیادہ حیران ہوں کہ کونسی کوئی خاص فضیلت مسیح ابن مریم میں تھی جسکی وجہ سے اُسکو خدا یا بنایا گیا کیا اسکے کوئی خاص معجزات تھے مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر یہاں معجزات ظاہر ہو چکے ہیں کیا اسکی پیشگوئیاں ایسے قسم کی تھیں مگر میں خلافت ائمہ کو نہ لگا اگر یہ اقرار نہ کروں کہ جو پیشگوئیاں مجھے عطا کی گئی ہیں وہ مسیح ابن مریم سے بہت بڑھ کر ہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیلوں میں مسیح ابن مریم کی شان میں بڑے اعلیٰ درجہ کے لفظ ہیں جن سے انکو خدا ماننا پڑے مگر میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسکی بھوٹی قسم کھانا دنیا اور آخرت میں موجب لعنت ہے کہ وہ الفاظ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میری شائیں اور ہوئے ہیں جنکی نسبت میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خالص خدا کے الفاظ ہیں انجیلوں کی طرح محرف و بدل و غیر وہ ان الفاظ کی شان سے کہیں بڑھ کر ہیں جو مسیح ابن مریم کی نسبت پادری صاحبان انجیلوں میں کہلاتے ہیں مگر کیا مجھے جائز ہے کہ میں بھی خدائی کا دعوے کروں یا خدا کا بیٹا

کلاؤں پس اس طرح یقیناً سمجھو کہ مسیح ابن مریم بھی خدا کا بیٹا نہیں نہ خدا ہے میں مسیح محمد صی ہوں اور وہ مسیح موسوی تھا خدا کی تقدیر نے یہ مقدر کیا تھا کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں جس کی شریعت کی ابتدا موسیٰ سے ہے ایک مسیح آوے اور اُس کے مقابل پر یہ بھی مقدر کیا تھا کہ اسماعیلی سلسلہ کے آخر میں بھی جس کی شریعت کی ابتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایک مسیح آوے سو ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ خدا کا بندہ اسرائیل کے لئے شریعت لایا خدا کو معلوم تھا کہ موسیٰ سے قریباً چودھویں صدی پر بنی اسرائیل شریعت کے حقائق اور رموز کو چھوڑینگے اور نیز اخلاقی حالت انکی بہت ابتر ہو جائیگی سو اسی غرض سے خدا نے حضرت موسیٰ سے چودھویں صدی پر مسیح ابن مریم کو پیدا کیا اس ملک میں جس میں بنی اسرائیل کی سلطنت بھی باقی نہیں ہی تھی سو جب ریت کتاب استنا کے وعدہ کے مطابق دنیا میں مشیل موسیٰ آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نے آپ کے بعد بھی جب چودھویں صدی پہنچی تو پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح پیدا کیا اور وہ میں ہوں اور جس طرح مشیل موسیٰ بہت سی باتوں میں موسیٰ سے بڑھ کر ہے ایسا ہی مشیل عیسیٰ بھی بہت سی باتوں میں عیسیٰ سے بڑھ کر ہے اور یہ عزتی فضیلت ہے جس کو خدا چاہتا ہے دیتا ہے۔

عصمت کیونکر ثابت ہو سکتی ہے

اب میں دیکھتا ہوں کہ جس مسئلہ عصمت اور شفاعت کو عیسائیوں کی طرف سے بار بار پیش کیا جاتا ہے وہ ایک سرسراہٹ کا ہے جو عیسائیوں کو لگا ہوا ہے اگر معصوم کے یہ معنی ہیں کہ کوئی دشمن کسی کی عملی زندگی کی نسبت کوئی نکتہ چینی نہ کرے تو آؤ ہم یہود کی کتاب میں دکھلاتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح اور ان کی ماں کے چال چلن پر بہت نکتہ چینی کی ہے اور اگر معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں نیک ہوں تو آؤ ہم انجیل سے آپ لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ مسیح نے اقرار کیا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں پس جبکہ خود مسیح ابن مریم کی عصمت کسی طور سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ انجیلوں سے بعض حرکات اسکی عصمت کے برخلاف ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ شراب پینا انجیل کے ابدی احکام حرمت خنزیر و ختنہ وغیرہ کا توڑنا ناحق دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانا۔ فقہیوں فریسیوں کو گالیاں دینا بد کردار عورتوں کو جسم چھونے کا موقع دینا عوام کا تیل سر پہ ملوانا۔ شاگردوں کو غیر لوگوں کے کھیتوں سے خوشے توڑنے سے منع نہ کرنا اب بتلاؤ کہ یہ تمام امور گناہ ہیں یا

نہیں اگر شراب پینا اچھا کام تھا تو یوحنا نے شراب پینے سے کیوں نفرت کی دانیوں نے کہا کہ شراب
پینے والوں پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ختمہ جو ابدی حکم تھا۔ اس سے کیوں دیکھا حالانکہ
آج کل کی تحقیقات کے رو سے بھی وہ بہت سے امراض کو مفید ہے ایسا ہی سوڈیم پھسٹ کے لئے صرام
تھا اسکو کھانہ کیوں لٹوئے دیا اور خود کہا کہ توریت منسوخ نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ ہی اُسے منسوخ
کیا اور یاد رکھنا چاہئے کہ مسیح ابن مریم کی عصمت انجیل کے رو سے ثابت کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ
اس سلسلہ کی صحت ثابت کرنا جس کا مرض بول اور دستوں کی حالت تک پہنچ چکا ہے کیا ضروری نہ تھا
کہ پہلے حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر لیتے پھر دوسروں پر نکتہ چینی کرتے قرآن میں اسٹخفا کا لفظ
دیکھ کر فی الفور یہ دعوے کر دینا کہ اس سے گنہگار ہونا ثابت ہوتا ہے اور انجیل کے اس لفظ کو
ہضم کر جانا کہ میں نیک نہیں کیا یہ ایمان داری ہے پھر ان سب باتوں کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
کہ آخرت کا شفیق وہ ثابت ہو سکتا ہے جسے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ سو اس
معیار کو آگے رکھ کر جب ہم موسیٰ پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیق ثابت ہوتا ہے کیونکہ بار بار اُس نے
اترنا ہوا عذابِ عا سے ٹال دیا اُسکی توریت گواہ ہے اسی طرح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیق ہونا اچھے بد یہی بات معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپکی شفاعت کا
ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا اور آپکی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس
کہ بت پرستی اور شرک میں نشوونما پایا تھا ایسے موجد ہو گئے جنکی نظیر کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور پھر
آپکی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپکی پیروی کرنے والے خدا کا سچا الہام پاتے ہیں خدا اُن سے
ہم کلام ہوتا ہے مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکہ اور کہاں سے مل سکتے ہیں ہمارے مسیحا
مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہادت
کیا ہوگی کہ ہم اُس جناب کی واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہماری دشمنیہ نہیں پاسکتے اگر ہمارے
مخالف اس امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہو سکتا ہے مگر وہ فیصلہ کے خواہاں نہیں
ہیں وہ اسی خدا کو ماننے کے لئے ہمیں مجبور کرتے ہیں جو نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور پیش
از وقت کچھ بتلا سکتا ہے مگر ہمارا خدا اُن سب باتوں پر قادر ہے۔ مبارک وہ جو ایسے کا طالب ہو
(باقی آئندہ)

اچھے پر یہ بیات معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ آپ نے فرمایا
 صحابہ کو کہ تم میرے بھائی اور آپ کی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس کے کہ
 اور شرک میں تھے وہنا پناہ لیا یہ امور ہو گئے ہیں کی نظیر کسی نادیدین زمین میں
 پھر آپ کی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ آپ کی پیروی کرنے والے خدا کا سپاہ
 پاتے ہیں خدا ان سے ہم کلام ہوتا ہے مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکہ اگر وہ
 سے مل سکتے ہیں ہمارے سید و مولیٰ عمر بیٹھے ہیں اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
 اس سے بڑھ کر وہ رزیدہ دست شہادت کیا ہوگی کہ ہم اس جہاں کے واسطے جو کہ
 پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پا سکتے اگر ہمارے مخالف اس امتحان کی طرف
 توجہ نہ کریں فیصلہ ہم سب کے گرد فیصلہ کے نوران زمین ہیں وہ اسی خدا کو ملے
 کے لئے زمین بھر کر کے ہیں چونکہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ پیش از وقت
 کہہ سکتا ہے مگر ہر امتحان سب اہل حق پر ہے۔ مبارک وہ جو ایسے
 طالب ہو جو (باقی آئندہ)

ریونیو آف ریلیجز

یہ عجیب و غریب ماہواری مذہبی رسالہ قادیان ضلع گورداسپور سے ہر مہینے کی ۲۰ تاریخ کو نکلتا ہے اس کے مضامین جو تمام مذاہب باطلہ کی تردید اور حصول حقہ اسلام کی تائید میں ہوتے ہیں۔ عموماً حضرت اقدس میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود کی قلم سے نکلتے ہیں۔ عیسائیوں آریوں کو برہمنوں فلسفیوں وغیرہ کے ہر ایک اعتراض کا جو وہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں جواب دیتا ہے۔ اس رسالہ کو یہ نچر بھی حاصل ہے کہ زبان انگریزی میں دنیا کے سامنے انگلستان امریکہ وغیرہ میں جاتا ہے۔ اور اس لئے اس کے مضامین مخصوصاً اس قسم کے ہوتے ہیں جن سے اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے اور اس کا عربی دلوں پر قائم ہو۔ اور اس کے متعلق ہر ایک قسم کے شکوک و شبہات دور کئے جا دیں۔

قیمت { انگریزی رسالہ ۱۰ سالانہ مع محصول ڈاک ۸ نمونے کا پرچہ ۲۰ روپے ۶۰ روپے } اردو رسالہ معمولی کا نمونہ ۱۰ روپے ۶۰ روپے

علی الترتیب ملتا ہے۔ بغیر وصولی قیمت کے رسالہ کسی صاحب کے نام جاری نہیں ہو سکتا۔ جو صاحب اپنی رقم کے ذریعہ قیمت ارسال نہ فرما دیں ان کو چاہئے کہ اپنی درخواست کے ساتھ اطلاع بھیج دیں کہ ہلا پر چند روپیہ دی پی بھیجا جاوے۔

(۲) یہ رسالہ چار تہ اشتہارات کے لئے بھی کھلا ہے بشرطیکہ وہ ہر ایک قسم کے غش سے اور مبالغہ سے پاک ہوں۔ اجرت اشتہارات کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

پورا صفحہ	نصف صفحہ	چوتھائی صفحہ	
۱۰۰	۵۰	۲۵	سالانہ
۵۰	۲۵	۱۲	ششماہی
۲۵	۱۲	۶	سہ ماہی
۱۰	۵	۳	ایک بار

نوٹ: یہ رسالہ اخبار الحکمہ جو پچیس مین چار بار قادیان سے نکلتا ہے اسے ایک بالکل الگ اور علی طرز کار رسالہ جو جس میں

حضرت قادیانی صاحب مدظلہ العالی کے قلم سے نکلتا ہے اور قادیان میں ہر مہینے کی ۲۰ تاریخ کو نکلتا ہے اور اس کے مضامین جو تمام مذاہب باطلہ کی تردید اور حصول حقہ اسلام کی تائید میں ہوتے ہیں۔ عموماً حضرت اقدس میرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی مسعود کی قلم سے نکلتے ہیں۔ عیسائیوں آریوں کو برہمنوں فلسفیوں وغیرہ کے ہر ایک اعتراض کا جو وہ مذہب اسلام پر کرتے ہیں جواب دیتا ہے۔ اس رسالہ کو یہ نچر بھی حاصل ہے کہ زبان انگریزی میں دنیا کے سامنے انگلستان امریکہ وغیرہ میں جاتا ہے۔ اور اس لئے اس کے مضامین مخصوصاً اس قسم کے ہوتے ہیں جن سے اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آئے اور اس کا عربی دلوں پر قائم ہو۔ اور اس کے متعلق ہر ایک قسم کے شکوک و شبہات دور کئے جا دیں۔

جواب چاہر۔ مشک۔ عجز۔ مولگا۔ موتی۔ یا قوت۔ اور بیش قیمت جواہرات سے خالص رہتی ہیں انسان کی زندگی تندرستی اور طاقت کیلئے اسے بہتر کوئی دوا نہیں۔ امراض قلب اعتقاد کردہ و شانہ و فساد خون کے رفع کرنے میں مثیل ہیں بعدہ کو درست اور خون کو ترہیلے مواد سے صاف اور تمام جسم کے اعصاب کو قوی اور مضبوط کرتی ہیں بالی اوتھ ہولی سیاریو کورک دیتی ہیں طبیعت میں تفریح اور خاموشی اور نشاط پہنچاتی ہیں عقل ہوش راہ اس حافظہ ذہن دوز کا کو تسلی دیتی ہیں ۴۔

عجیب و غریب اگر آپ دنیا بھر میں سب سے اچھا پیر تاثیر تیر سید ہر قسم کے زخموں۔ جراحتوں۔ چوٹوں۔ گلیٹوں۔ ختازیر۔ سرطان۔ طاعون۔ مرمیم سے اور ہر ایک قسم کے خبیث زہریلے پھوٹرون۔ پھنسیوں۔ ماصورون۔ بواسیر۔ گنج۔ خارش اور طبع طبعی جلدی بیماریوں کا خون کے سرخی سے پھٹ جانے۔ جانور کے کاٹ لینے۔ جل جانے۔ عورتوں کے خطرناک امراض سرطان۔ حم۔ ذیو کیلئے صد سال کا تجربہ ہر طبقہ کے حکماء کا متفقہ و مجرب بابرکت علاج چاہتی ہیں تو یہ بابرکت مرمیم صرف اسلئے رخا نہ ہو سکا کیونکہ جو اسکو خالص اجزاء سے تیار کرنا کامیاب ہے۔

طبعی جہان اس کے کامیاب اثرات کا منون ہمہ قیمت فی ثوبہ ۱۲ مرمیم پاکٹ کمپل وویات۔ اکثر جانین طبیعت علاج کی بروقت پہنچنے سے سخت تکلیف برداشت کرتی اور بعض وقت بحسرت ہلاک ہو جاتی ہیں اس دردناک حالت کو دیکھ کر ہم نے یہ پاکٹ کمپل تیار کیا ہے اور اس میں مختلف پچاس ساٹھ بیماریوں کی اکثر شکایت رہتی ہے وہ زود اثر و مجموعہ جواب دہ ویکسی مین جنریٹور ڈاکٹری اور یونانی طب اس وقت کچھ ثابت نہیں کر سکی اور کیوں یہاں لایا گیا ہے کہ صیب میں رہ سکے۔ ایک کتاب کیلئے ہمہ جہاد و مرمیم ایسی آسانی کی گئی ہے کہ شدید جانوروں والا انسان بھی مغرور و فخرین اسکو جھک پوسے طبیعت کام دیکھتا ہے اور ادویہ کو استعمال بروقت جان مریض کو خطر سے محفوظ رکھتا ہے بجا سکتا اسلئے اس پاکٹ کمپل ہر ایک انسان کو ایسے ہر حالت میں ہونا ضروری ہے یہ قیمت صد و ع

<p>۱۔ ایک نئے صحت خواہ سڑکیٹ ادویات کارخانہ مرمیم سے</p>	<p>کارخانہ مرمیم عیسیٰ حکیم محمد حسین بلور لاہور پاکستان</p>	<p>عمدۃ النعمان شمس ابرار فہرست ادویات مفت</p>
--	--	--